

بسِهُ التَّحْزِ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّ

لِلشَّحَةُ الْجَلْيُالِ عَلَالِ عَلَا عَالِا لِلْجَبَيْدِينَ

لْلْوَلْ كُنَّكُ مَكُمْ لَا يَكُلُّ لَلْبِي لَهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّ

(كَوْلُولُولُ)

انتثارات اساعانيان

نراقی، مهدی بن ابی ذر، ۱۱۲۸–۱۲۰۹ق.

جامع السعادات / مؤلف محمد مهدى النراقي.-

قم: انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۷۹.

۲ج.

ISBN 964-6397-19-0(ce, a).-ISBN 964-6397-20-4(1.2)

ISBN 964-6397-21-2(Y.E)

فهرستنويسي براساس اطلاعات فييا.

چاپ قبلی: دارالتفسیر، ۱۳۷۵.

كتابنامه.

١.اخلاق اسلامي. الف.عنوان.

797/71 BPTEY/Y/05ET

1779

3407-PVA

كتابخانه ملى ايران

عدد المطبوع:مجلد	اسم الكتاب:جامع السعادات (ج ١)
القطع:وزيرى	المؤلف:الشيخ الجليل محمد مهدى النراقي
عدد الصفحات: ٥٢٨ صفحة	الناشر: اسماعيليان ٧٧٤٤٢١٢-٢٥١٠
شابك مجلد الاوّل: ٤-٢٠-١٣٩٧ ع٣٦	تاريخ النشر:١٤٢٨ هـ.ق – ١٣٨٦ هـ.ش
شابك الدورة: ١٩-١٩-٦٣٤-٩٦٤	الطبعة:السابعة
سعر المجلدين: ٥٥٠٠ تومان	المطبعة:سرور

﴿ نبذه عن حياة الناشر ﴾

ولد في مدينة دهاقان التابعة لمحافظة اصبهان سنة ١٣٤٤ ه. ق حيث نشأ فيها نشأته الاولى، ثم هاجر الى الغري «النجف الاشرف» وهو في الخامسة والعشرين من عمره، واقام فيها سنوات عديدة، مشتغلاً في مختلف الاعمال، حتى وفقه الله تعالى للعمل في نشر الكتب وبيعها، ففتح مكتبة صغيرة في «قيصرية علي آغا» ثم اتسع مجال عمله استطاع ان ينشأ مكتبة كبيرة بجانب مدرسة آية الله البروجردى العلمية واصبح بعد ذلك من أوجه الكتبيّين في النشر والتوزيع، وكانت مكتبته مزدحمة بطلاب العلوم الدينية والعلماء والفضلاء.

إعتقل الشيخ اسماعيليان (الله الله الله السلطات العراقية في ذلك الوقت شم سجن في «قصر النهاية» لمدة تسعة عشر شهراً. فتخلص منه بأعجوبة ومعجزة الهية. فكان من المحتّم أن يعدم وقد تم إجراء هذا الحكم بإجباره على ابتلاع أقراص سامّة كادت أن تودّي بحياته، إلا أن الآجال بيد الله العزيز القدير. وتم الإفراج عنه سنة ١٣٩٠ هق فيها إتجّه الى قم المقدسة واتخذها مقاماً له، فابتدأ عمله ثانيةً

واستطاع بفضل جهده ومثابرته أن ينشأ مطبعة كبيرة اشتهرت فيمابعد بطبع ونشر آثار الشيعة وعلومهم، وبرز عطائه الثر يوماً بعد يوم حتى ظهر من وجهاء الناشرين زكياً في عمله، واسع الصّدر في معاشرته مع الناس، كريماً في التعامل، خاصة مع الناشئين من طلاب الحوزات العلمية الذين لم يتمكنوا من شراء الكتب لقلة ذات اليد، فكان (الحقيقة المهم مبالغ الكتب ليتمكنوا من تسديدها ولو خلال فتراتٍ طويلة ثم قام الشيخ اسماعيليان (الحقيقة عمله في النجف الاشرف وقم المقدسة بطبع ونشر آثار الزعيم الاسلامي الراحل الامام الخميني (المجموعة الحد الموالين والمخلصين لسماحته. بصورة شاملة يمكن أن نقول إن المجموعة الكبيرة من الكتب العلمية المهمة التي كانت تعدّ من دعائم الفكر الاسلامي والشيعي، طبعت ونشرت على يد هذا الرجل الاسلامي المجاهدمن تلك الكتب:

«تفسير الميزان»، «تفسير البرهان»، «تفسير نور الثقلين»، «مستمسك العروة الوثقى»، «الذريعة الى تصانيف الشيعة»، «تحرير الوسيلة»، «مستدرك الوسائل»، «القواعد الفقهية»، «جامع المدارك»، « «فقه القرآن» و «لوامع صاحبقرانى»، «المكاسب المحرمة»، «كتاب البيع»، «الرسائل»، «الخلل في الصلوة»، «الطهارة»، «مجمع الرجال»، «ايضاح الفوائد»، «جامع السعادات»، «نهاية الاحكام»، «شرايع الاسلام»، «التكامل في الاسلام»، «شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد»، «معارف و معاريف»،

عاش « الله الله عمره في قم المقدسة باذلاً جهده الكبير في بث واشعاع الفكر الاسلامي، متفانياً في حبّ آل الرسول « علي المي الثاني عشر من شهر شوال سنة ١٤١٩ ه. ق ملبياً دعوة ربّه و كان مدفنه في مقبرة «شيخان» بقم المقدسة. «تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته»

و السلام عليكم ورحمة الله

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خبير خلقه محمد وآله الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين.

وبعد، فإنّ من اهم ما يجب على المؤمنين في زماننا هذا حفظ عقائد المؤمنين، وتشييد مبانى شريعة سيد المرسلين والشيئ بانتهاج المناهج المختلفة، والصور المتصورة، ومنها القاء المحاضرات الدينية الاخلاقية في المساجد والمحافل خالية من الاغراض الفاسدة الدنيوية، لحفظ الجيل المعاصر عن الانغمار في المفاسد الاخلاقية.

ومنها: تاليف الكتب المقنعة في مباحث الاصول والفروع الدينية وبث الكتب الاخلاقية المنبعثة من تراجم الوحى الالهية بلسان الحجج الطاهرة، غير مستندة الى كلمات غير سديدة مخبوءة في افواه الفلاسفة والعرفاء، بل لابد ان تكون كلها متخذة من الاحاديث الصحيحة الامامية.

ومنها: التحقيق لآثار القدماء من اعيان العلماء الحقة الاثني عشرية الموضوعة في الاخلاق، ونشرها في الافاق بلُغات مختلفة في نواحي شتّى في حلة قشيبة يرغب الناس اليها، خالية من الاغلاط المطبعية، والخلل من الامور الفنية.

لأن الافكار الخرافية والانغماس فيها قد بلغت غايتها بل الى منتهاها، لرسوخ الفكرة الغربية الأثيمة واللادينية الشرقية الشيوعية، وكذا رسوخ لفكرة الالتقاطية بين الشباب المعاصر، وجمع كثير من المسلمين في قوالب الاخبارية والاصولية في الجامعات والحوزات، وترويج هذه الفكرة لا يحصل الا بالمساعي الملعونة والخبيثه للاجانب والمستعمرين في جل البلاد الاسلامية وعليه فمن اهتم للدفاع عن هذه الفكرة باي وجه يمكن كان في الصف الاول للمجاهدة والدفاع عن الاسلام

والإيمان.

ومن اهم الكتب المؤلفة في الاخلاق جامع السعادات، تاليف العلم العلامة المجتهد العادل الرباني المولى مهدى بن ابي ذر النراقي اصلاً والكاشاني سلفاً والنجفي مرقداً، أطاب الله الثراه وجعل الجنة مثواه، ولما اراد الوجيه الخير صديقنا المعظم الحاج سيف الله اسماعيليان تجديد طبعها مع الملاحظات الفنية، سألنى ان اكتب وجيزة مختصرة حول المؤلف والمؤلف فاجبت سؤله وشرعت في المقصود بعون الملك المعبود

(المؤلف)

هو العلامة الجامع لفنون العلوم الدينية النقليّة والعقلية، المولى مهدى بن ابى ذر النراقى الكاشاني طاب ثراه، ولد فى سنة ١١٢٨ ه. ق تقريباً على احتساب الثقة العلامة المظفر فى مقدمة المطبوعة، ونشأ فى بلده ومسقط رأسه، واخذ الاوليات عند علماء البلدة، وسافر بعد ذلك الى اصفهان وكربلاء المقدسة.

وفاته: قال السيد الامين ﷺ بانه توفى في سينة ١٢٠٩ هـ. ق كما ذكره العلامة المظفر في المقدمة المطبوعة فلاحظ ذلك.

مدة عمره الشريف: قال السيد حسن الزنوزى المعاصر للمترجم في كتابه رياض الجنة التي كانت مخطوطة في سالف الزمان وصارت بحمد الله مطبوعة في المكتبة العامة للسيد شهاب الدين المرعشي في قم المقدسة: ان عمر النراقي الله حين الاجل ٦٣ سنة، فتكون سنة ولادته ١٤٦ه ق، ولا يساعد هذا الكلام مع ما هو المعروف في التراجم من انه تتلمذ على المحقق المولى اسماعيل الخاجوئي المعروف في التراجم من انه تتلمذ على المحقق المولى اسماعيل الخاجوئي مدة ثلاثين سنة لانه يكون عمره الشريف من حين الولادة الي زمن استاذه الخاجوئي ٢٧ سنة وهذا غير صحيح، واما اذا قلنا بان تاريخ ولادته سنة ١١٢٨ ه.ق، والوفاة

المتفق عليها الكل فيكون عمره ٨١سنة على الاقل وترتفع الاشكال رأساً.

(حياته العلمية)

قد شرع شيخنا المترجم في زوايا الخمول في المدارس والحجرات والبيوت وعكف عليها سنين عديده، كما هو العادة لعشرات الآلاف من امثال المترجم من طلبة العلوم الدينية، خامل الذكر، فقير الحال، منزوياً عن الحكام والامراء والناس ولا يعرفه احد الا المشتغلين من اقرانه، الذين لا يهمهم من شأنه الا انه طالب كاحد الطلاب في الجامعة العلمية.

وبطبيعة الحال لا تسجّل تواريخ هذه الفترة، وكذلك الامر لكل طالب علوم الا اذا بلغ درجة يرجع اليه الطلاب في التدريس، او الناس للتقليد، او لنشر مؤلفاته في الأعصار والأمصار، وبهذه الامور تظهر معرفة حياة العالم، تظهر آثاره العلمية ومكانته الاجتماعية، ويلمع اسمه في الأوساط العلمية والحوزات الدينية.

(اساتذة المؤلف)

ان المؤلف العظيم قد حضر عدةً من العلماء المحقين في اصفهان وكربلاء وعددة استفادتة في ايران تنسب الى المحقق العظيم المولى اسماعيل المخاجوئي في الذي سكن اصفهان ومات ودفن فيها، وقد ذكروا ان الشيخ العالم المولى اسماعيل لم ينتقل من اصفهان الى بلد اخر الا في الفتنة المفجعة الافغانية التي هتكت النواميس واتلفت الاموال والاعراض وقتلت جمعاً غفيراً من اعيان العلماء والسادة، والسلاطين الصفوية المؤمنة الموسوية بمالم تحدّث التواريخ عن مثلها.

وقرأ المترجم على الخاجوئي الفقه والاصول والفلسفة، لانه كان ايضاً من

وبعد مدة انتقل الى كربلاء المقدسة وحضر العلامة الوحيد البهبهاني الله والفقيه المحدث صاحب الحدائق الناضرة الشيخ يوسف البحراني (١) والعلامة الشيخ مهدى الفتوني العاملي (٢) واساتذة المترجم المعظم كلهم خيرة علماء ذلك العصر الذهبي والاسف من زماننا هذا لقلة امثال هولاء الاجلة، وكثرة الجهلة المنغمرين في بحور الظلمة والضلالة، أعاذناالله منهم.

(رجوعه الى كاشان)

رجع المترجم الجليل بعد قضاء وتره الى بلدة كاشان واستقر فيها وراجعت اليه جميع الطبقات من العوام والخواص، واسس هناك مركزاً علمياً تشد اليه الرحال، واستمرت بعده المراكزالعلمية في ايران.

⁽۱) هو العلامة المحدث المحقق الشيخ يوسف بن احمد الرازى البحرانى من فقهاء الامة وعلمائهم. ولد في ماحوز في سنة ١١٠٧ وله مؤلفات قيمة منها الحداثق الناضرة في فقه العترة الطاهرة، والسلاسل الحديد في رد ابن ابي الحديد، والكشكول البحراني ولؤلؤة البحرين في تراجم علماء بحرين وقد صلى عليه الوحيد البهبهاني وفي ودفن في الحائر الشريف.

⁽۲) هو الشيخ الصالح مهدى بن بهاءالدين محمد بن على الفتونى النباطى العاملى ولد فى لبنان النباطيه. ونشأ بها فى ببت العلم والشرف والوجاهة، هاجر الى العراق فى اوائا سنى جور الجائر احمد باشا الجزار على الشيعة فى جبل عامل واقام فى النجف وجعلها دار سكناه الدائمى واكمل دراسته بها واصبح يعد من العلماء العاملين ثم صار استاذ العلماء الاساطين توفى حدود سنة ١١٨٣ه ق. اعقب الشيخ احمد. لاحظ معارف الرجال لحرز الدين ج٣٠٤٧

(زيارته العتبات العاليات)

ان التواريخ والسير لم تسجّل سنة رجوع المترجم النراقى العراق، ولكن الظاهر من القرأئن انه وقعت هذه الرحلة في سنة ١٢٠٩ وما يقاربها، ويساعده في تلك الرحلة ابنه العالم العلامة المولى احمد وبقي بعد وفات والده في العراق ليدرس عند الاعلام كالسيد مهدى الطباطبائي بحر العلوم الله والشيخ الفقيه النبيه كاشف الغطاء وغيرهما.

(وفات المترجم)

توفى العالم الكبير المترجم العظيم فى سنة ١٢٠٩هـ ق. حينما زار العتبات العاليات ودفن فى الغرى الشريف فى الايوان الذهبى ،كما اتفق عليه المؤلّفان كالأعيان والروضات وغيرها.

(ثناء العلماء عليه)

قال السيد صاحب الروضات الله كان من اركان علمائنا المتأخرين، واعيان فضلائنا المتبحرين، مصنفاً في اكثر فنون العلم والكمال، مسلماً في الفقه والحكمة والاصول والاعداد والاشكال(١)

ونقل صاحب الاعيان السيد محسن العاملي الشخص كلمات السيد صاحب الروضات الشيد مع الزيادة التي نقلت عن ولده العلامة المولى احمد النراقي الخي الخي الخي الخي المعاصر له في رياض الجنة: عالم كامل، فاضل صالح جليل، محقق مدقق عادل، حافظ متبحر، فقيه حكيم متكلم، مهندس معاصر، ما هر في اكثر

⁽١) روضات الجنات ج٧: ٢٠٠٠.

⁽۲) اعيان الشيعه ج ۱۰: ۱٤٣.

الفنون الاسلامية وغيرها من سائر الملل والاديان، جليل القدر عظيم الشأن، صاحب الاخلاق الكريمة والطريقة المرضية، وله مؤلفات كثيرة، تتلمذ على كثير من العلماء منهم، الاديب المتبحر المهندس الميرزا محمد الطبيب الاصفهاني الخ وقال المولي حبيب الله الشريف الكاشاني أن العارج اعلى المراقي الحاج الملامهدي بمن ابي ذر بن الحاج محمد النراقي، كان عالماً عيلوماً، محققاً مدققاً، استاذ الكل في الكل، جامعاً لجميع العلوم العقلية، ماهراً حاذقاً في العلوم الشرعية، كاشفاً عن اسرار دقائق لم يطلع عليها من قبله الخ (١).

وقد بلغ المحقق المولى حبيب الله في مدحه غايته وذكر مؤلفاته الفقهية والاصولية، والحكمية، فلاحظ ذلك.

والعجيب من العلامة المورخ الرجالي الشيخ محمد حرز الدين النجفي انه لم يعقد باباً في كتابه معارف الرجال في ترجمة المحقق المؤمى اليه وابنه المحقق النراقي الثاني صاحب المستند والفوائد، ولا ادري اي السبب في عدم الذكر، مع انه قد اتى بتراجم جمع غفير من الافاضل الذين لم بيلغو الي بعض المراتب العلمية بالنسبة الى المحقق الجليل والحبر الكبير المولى مهدى بن ابي ذر النراقي الكاشاني وابنه العلم الاوحد، والمحقق الفرد، صاحب المستند والعوائد الملااحمد النراقني الكاشاني تغمده الله في بحور رحمته، ولعله قد غفل وتسامح نعوذ بالله منها ولعله وجه قد خفي علينا والله العالم بحقائق الامور.

ونحصل من كلمات الاعلام: ان المحقق النراقي وابنه العلامة المولى احمد نحريران من النحارير من علماء الشيعة وقد ترجم لهما كثيراً من ارباب التراجم وحيث لا يسعنا المجال لذكر كلماتهم قد اكتفيت الى هنا.

⁽١) لباب اللقاب: ٩٢.

(مؤلفاته)

ولا يخفى ان للمحقق النراقي الله مؤلفات شتّى في الفقه والاصول والحكمة والكلام ذكرها السيد محسن الامين العاملي طاب مضجعه في الاعيان واليك اسمائها

منها: ١ - معتمد الشيعة في احكام الشريعة. ٢ - لوامع الاحكام في فقه شريعة الاسلام ينقل عنه ولده الشيخ احمد في المستند والعوائد كثيراً. وفي مستدركات الوسائل ان اللوامع ينبع عن فضله و تبحره في انواع العلوم . ٣ - التحفة الرضوية في المسائل الدينية. ٤ - التجريد في اصول الفقه. ٥ - كتاب فارسي في اصول الدين. ٦ - انيس التاجرين في مسائل التجارة. ٧ - مشكلات العلوم بمنزلة الكشكول. ٨ - جامع السعادات في الاخلاق مطبوع. ٩ - رسالة في العبادات. ١٠ - مناسك الحج. ١١ - رسالة الحساب (١).

اما المؤلّف: اعنى جامع السعادات فهو مؤلف منيف فى الاخلاق الدينية والبحث عنها، والبيان لدفع الصفات الرذيلة، ودفع النفس الامارة وتربيتها بالرياضات الشرعية.

وقد قال العلامة المكرم في شتى العلوم الاسلامية الشيخ محمد رضا المظفر في مقدمة على جامع السعادات:

وفى نظرى ان قيمة (جامع السعادات) فى الروح المؤمنة التى تقرأها فى ثناياه اكثر بكثير من قيمته العلمية _الى ان قال _وهذا هو السر فى اقبال الناس عليه وفى شهرتة ... والكتاب نفسه يكشف لناعن نفسية المؤلف، وماكان عليه من خلق عال وايمان صادق.

⁽١) اعيان الشيعة ج١٠: ١٤٣.

وقد طبع هذا الكتاب مراراً في ايران والعراق، منها الطبعة الحجرية المطبوعة بايران سنة ١٣١٢. ومنها الطبعة التي يملكها الخطيب السيد جواد شبر.

وله النسختان المخطوطتان، ذكرهما العلامة المظفر نقلاً عن العالم الكبير المحقق الحاج آقا بزرك الطهراني الله الله الله العام الع

وقد طبع في قم المقدسة في السنوات الاخيرة برعاية الوجيه الخير الناشر الحاج سيف الله اسماعيليان حفظه الله تعالى، ولما أراد تجديد طبعه قد تصدى صهره الشريف الفاضل محمد على خرد الدهاقاني، نجل العالم العلامة الثقة العدل الآية الرباني الشيخ محمد حسين الدهاقاني أطاب الله ثراه وجعل الجنة مثواه لإصلاح الاغلاط المطبعية واخراج مصادر الايات الإلهية وقد سعى سعياً بليغاً، شكر الله سعيه، مع انه كان بالجدير اخراج المصادر الروائية، والاقوال التي نقلها المؤلف من فطاحل الاخلاقيين، كالغزالي وغيره، وقد اكد على مأمول والده المحترم الشاب الموفق الفاضل الشيخ حسن اسماعيليان سلمه الله تعالى صاحب دارالتفسير للطباعة والنشر. كتابة مقدمة وجيزه حول المؤلف والمؤلف فاجزت ما اراد وشرعت في ترجمة تنسيق المطالب واخراجها من المصادر وسميتها بمختصر الكلمات في ترجمة صاحب جامع السعادات، والحمد لله رب العالمين والسموات والارضين وصلى الله على محمد وآله اجمعين واللعن على اعدائهم اجمعين الي يوم الدين.

ليلة ٩ رمضان المبارك ١٤١٧هـ ق حرره العبد محمد رضا الباني الكاشاني عفي عنه

مقدمة المؤلف

الحمد لله الذي خلق الانسان، وجعله أفضل انواع الاكوان، وصيره نسخة لما أو جده من عوالم الامكان، اظهر فيه عجائب قدرته القاهرة. وابرز فيه غرائب عظمته الباهرة، ربط به الناسوت باللاهوت، واودع فيه حقائق الملك والملكوت، خمّر طينته من الظلمات والنور، وركّب فيه دواعي الخير والشرور، عجنه من المواد المتخالفة، وجمع فيه القوى والاوصاف المتناقضة، ثم ندبه إلى تهذيبها بالتقويم والتعديل، وحثه على تحسينها بعد ما سهل له السبيل، والصلاة على نبينا الذي أوتي جوامع الحكم، وبعث لتتميم محاسن الاخلاق والشيم، وعلى آله مصابيح الظلم، ومفاتيح ابواب السعادة والكرم صلى الله عليه وعليهم وسلم.

أما بعد فيقول طالب السعادة الحقيقية (مهدى بن أبي ذر النراقي) بصّره الله بعيوب نفسه، وجعل يومه خيراً من أمسه: إنه لاريب في ان الغاية من وضع النواميس والاديان، وبعثة المصطفين من عظماء الانسان، هو سوق الناس من مراتع البهائم والشياطين، وايصالهم إلى روضات العليين، وردعهم عن مشاركة أسراء ذل الناسوت، ومصاحبة قرناء جب الطاغوت إلى مجاورة سكان صقع الملكوت، ومرافقة قطان قدس الجبروت، ولا يتيسر ذلك إلا بالتخلى عن ذمائم الاخلاق ورذائلها، والتحلى بشرائف الصفات وفضائلها. فيجب على كل عاقل ان يأخذ اهبته، ويبذل همته في تطهير قلبه عن اوساخ الطبيعة وارجاسها، وتغسيل نفسه عن اقذار الجسمية وانجاسها قبل ان يتيه في بيداء الشقاق، ويهوى في مهاوى الضلالة والهلاكة، ويصرف جده ويجتهد جهده في استخلاص نفسه عن لصوص القوى

الامارة مادام الاختيار بيده، إذ لا تنفعه الندامة والحسرة في غده.

ثم لاريب في ان التزكية موقوفة على معرفة مهلكات الصفات ومنجياتها، والعلم باسبابها ومعالجاتها، وهذا هو الحكمة الحقة التي مدح الله اهلها، ولم يرخص لأحد جهلها، وهي الموجبة للحياة الحقيقة، والسعادة السرمدية، والتارك لها على شفا جرف الهلكات، وربما احرقته نيران الشهوات.

وقد كان السلف من الحكماء يبالغون في نشرها وتدوينها، وجمعها وتبيينها، على ما ادت إليه قوة انظارهم، وأدركوه بقرائحهم وأفكارهم. ولما جاءت الشريعة النبوية «على صادعها الف صلاة وتحية» حثت على تحسين الاخلاق وتهذيبها، وبينت دقائقها وتفصيلها بحيث اضمحل في جنبها ما قرره اساطين الحكمة والعرفان، وغيرهم من أهل الملل والاديان، إلا انه لماكان ماورد منها منتشراً في موارد مختلفة، ومتفرقا في مواضع متعددة، تعسّر ان يحيط به الجلّ فلابد من ضبطه في موضع واحد ليسهل تناوله للكل، فجمعت في هذا الكتاب خلاصة ما ورد من الشريعة الحقة، مع زبدة ما أو رده أهل العرفان والحكمة على نهج تقرّ به اعين الطالبين، وتسر به افئدة الراغبين.

ونذكر أو لا بعض المقدمات النافعة في المطلوب، ثم نشير إلى اقسام الاخلاق، ومبادئها من القوى ونضبطها باجناسها وانواعها ونتائجها وثمراتها، ثم إلى المعالجة الكلية لذمائم الاخلاق والجزئية لكل خلق مذموم: مما له اسم مشهور، وما ينشأ عنه من الافعال المذمومة، وفي تلوه نذكر ضده المحمود، وما يدل على فضله عقلا ونقلا، لأن العلم بفضيلة كل خلق والمداومة على آثاره أقوى علاج لازالة ضده، ولا نتابع القوم من تقديم الرذائل بأسرها على الفضائل، بل نذكر أو لاما يتعلق بالقوة العقلية من الفضائل والرذائل على النحو المذكور، ثم ما يتعلق بالغضبية، ثم ما يتعلق بالشهوية، ثم ما يتعلق بالشهوية، ثم ما يتعلق بالشهوية، ثم ما يتعلق بالنحو المذكور، ثم ما يتعلق فضبط الاخلاق،

ومعرفة أضدادها، والعلم بمبادئها واجناسها، وهو من أهم الامور لطالبي هذا الفن.

وما تعرضت لتدبير المنزل وسياسة المدن، لان غرضنا في هذا الكتاب انما هو مجرد اصلاح النفس، وتهذيب الاخلاق، وسميته بـ «جامع السعادات» ورتبته على ثلاثة ابواب.

الباب الاوّل

في المقدمات

انقسام حقيقة الانسان وحالاته بالاعتبار ـ تجرد النفس وبقاؤها ـ التذاذ النفس وتألمها ـ فضائل الاخلاق ورذائلها ـ الاخلاق الذميمة تحجب عن المعارف ـ حصول الملكات بتضاعف الاعمال ـ العمل نفس الجزاء ـ القول بتجسد الاعمال والملكات ـ المضادة بين الدنيا والآخرة ـ للجبلة والمزاج دخل في جودة الملكات ورداءتها حقيقة الخلق وماهية الملائكة ـ الاقوال في تبدل الاخلاق والملكات ـ شرف علم الاخلاق ـ تعريف النفس واساميها باختلاف الاعتبارات ـ في الاشارة إلى اعتبار مدافعة القوى الاربع ـ انقهار النفس بتسخير القوة العالية ـ اختلاف الصفات يـ وجب اختلاف النفوس ـ ائتلاف حقيقة الانسان من الجهات المتقابلة ـ حقيقة الخير والسعادة ـ والجمع بين الاقوال المختلفة فيها ـ شرائط حصول السعادة ـ غاية ما يمكن الوصول إليه من السعادة ـ تقسيم اللذات والآلام ـ اللذة في الحقيقة هي العقلية دون الحسية ـ ايقاظ فيه موعظة ونصيحة ـ التنبيه على ان الفائت لايتدارك.

فصيل

(انقسام حقيقة الانسان وحالاته بالاعتبار)

اعلم ان الانسان منقسم إلى سر وعلن وروح وبدن ولكل منهما منافيات وملائمات، وآلام ولذات، ومهلكات ومنجيات.

ومنافيات البدن وآلامه هي الامراض الجسمانية وملائماته هي الصحة واللذات الجسمانية. والمتكفل لبيان تفاصيل هذه الامراض ومعالجاتها هو علم الطب. ومنافيات الروح وآلامه هي رذائل الاخلاق التي تهلكه وتشقيه، وصحته رجوعه إلى فضائلها التي تسعده وتنجيه وتوصله إلى مجاورة أهل الله ومقربيه. والمتكفل لبيان هذه الرذائل ومعالجاتها هو (علم الأخلاق).

ثم ان البدن مادى فان، والروح مجرد باق، فان اتصف بشرائف الصفات كان في البهجة والسعادة أبداً، وان اتصف برذائلها كان في العذاب والشقاوة مخلداً، ولا بد لنا من الاشارة إلى تجرده وبقائه بعد خراب البدن ترغيباً للطالبين على السعى في تزكيته وحفظه عن الشقاوة الأبدية.

فصل (في تجرد النفس وبقائها)

لاريب في تجرد النفس وبقائها بعد مفارقتها عن البدن. أما الأول (والمراد به عدم كونها جسما وجسمانية) فيدل عليه وجوه:

(منها) ان كل جسم لا يقبل صوراً واشكالا كثيرة لزوال كل صورة أو شكل فيه بطريان مثله، والنفس تقبل الصور المتعددة المختلفة من المحسوسات والمعقولات من دون ان تزول الأولى بورود الأخرى، بل كلما قبلت صورة ازدادت قوتها على قبول الاخرى، ولذلك تزيد القوة على ادراك الاشياء بالرياضيات الفكرية وكثرة

النظر، فثبت عدم كونها جسما.

(ومنها) ان حصول الابعاد الثلاثة للجسم لا يتصور إلا بان يصير طويلا عريضاً عميقاً وحصول الألوان والطعوم والروائح له لا يتصور إلا بان يصير ذا لون وطعم ورائحة وهي تحصل للنفس وقوتها الوهمية بالادراك من غير ان تصير كذلك، وايضاً حصول بعضها للجسم يمنع من حصول مقابله له، ولا يمنع ذلك في النفس بل تقبلها كلها في آن واحد على السواء.

(ومنها) ان النفس تلتذ بما لا يلائم الجسم من الامور الالهية والمعارف الحقيقية، ولا تميل إلى اللذات الجسمية والخيالية والوهمية، بل تحن أبداً إلى الابتهاجات العقلية الصرفة التي ليس في الجسم وقواه فيها نصيب، وهذا أوضح دليل على أنها غيرهما، إذ لاريب في ان ما يحصل لبعض النفوس الصافية عن شوائب الطبيعة من البهجة والسرور بادراك العلوم الحقة الكلية والذوات المجردة النورية القدسية، وبالمناجاة والعبادة والمواظبة على الأذكار في الخلوات مع صفاء النيات لا مدخلية للجسم فيها وقواه الخيالية والوهمية وغيرهما، إذ النفس قد تغفل في تلك الحالة عنها بالكلية، وربما استغرقت بحيث لا تشعر بالبدن ولا تدرى ان لها بدناً فكأنها منخلعة عنه، فهذا يدل على انها من عالم آخر غير عالم الجسم وقواه، إذ التذاذهما منحصر بالملائمات الجزئية التي تدركها الحواس الظاهرة والباطنة.

(ومنها) ان النفس تدرك الصور الكلية المجردة فتكون محلالها، ولاريب في ان المادى لا يكون محلا للمجرد اذ كل مادى ذو وضع قابل للانقسام، وكون المحل ذا وضع قابل للانقسام يستلزم ان يكون حاله أيضاً كذلك كما ثبت في محله، والمجرد لا يمكن أن يكون كذلك وإلا خرج عن حقيقته، فالنفس لا تكون مادية وإذا لم تكن مادية كانت مجردة لعدم الواسطة.

(ومنها) ان القوى الجسمية الباطنية لا تكتسب العلوم إلا من طريق الحواس

الظاهرة اذ ما لم يدرك الشيء بها لم تتمكن الحواس الباطنة ان تدركه وهذا وجدانى وضرورى. والنفس قد تدرك ما لاطريق لشيء من الحواس إلى ادراكه كالأمور المجردة والمعانى البسيطة الكلية، وأسباب الاتفاقات والاختلافات التي بين المحسوسات، والضرورة العقلية قاضية بانه لا مدخلية لشيء من الحواس في إدراك شيء من ذلك.

وأيضاً تحكم بانه لا واسطة بين النقيضين، وهذا الحكم غير ماخوذ من مبادىء حسية اذ لو كان مأخوذاً منها لم يكن قياساً أولياً، فمثله مأخوذ من المبادىء الشريفة العالية التي تبنى عليها القياسات الصحيحة.

وأيضاً هي حاكمة على الحس في صدقه وكذبه وقد تخطئه في أفعاله وترد عليه أحكامه كتخطئته للبصر فيما يراه أصغر مما هو عليه في الواقع أو بالعكس، وفيما يراه مستديراً وهو مربع، أو مكسوراً وهو صحيح، أو معوجا وهو مستقيم، أو منكوساً وهو منتصب، أو مختلفا في وضعه الواقعي، وفي رؤيته للاشياء المتحركة على الاستدارة كالحلقة والطوق، وكتخطئته للسمع فيما يدركه في المواضع الصقيلة المستديرة عند الصدى، وللذوق في ادراكه الحلو مراً ومثله، كذا الحال في الشم واللمس، ولا ريب في ان تخطئة النفس الحواس في هذه الادراكات وحكمها بما هو المطابق للواقع انما يكون مسبوقا بالعلم الذي لا يكون مأخوذاً من الحس، لأن الحاكم على الشيء أعلى رتبة منه فلا يكون علمه الذي هو مناط الحكم مأخوذاً

ومما يؤكد ذلك انها عالمة بذاتها وبكونها مدركة لمعقولاتها. ومعلوم ان هذا العلم مأخوذ من جوهرها دون مبادىء أخر.

(ومنها) انا نشاهد ان البدن وقواه يضعفان في افعالهما وآثارهما، والنفس تقوى في ادراكاتها وصفاتها، كما في سن الكهولة، أو يكونان قويين في الافعال مع كونها

ضعيفة فيهاكما في سن الشباب، فلو كانت جسما أو جسمانية لكانت تابعة لهما في الضعف والقوة.

(فان قلت) الادراك وسائر الصفات الكمالية للنفس يضعف أو يختل بضعف البدن أو اختلاله كما نشاهد في المشايخ والمرضى وتجردها ينافي ذلك.

(قلنا) الضعف أو الاختلال انما يحدث في الادراك والافعال المتعلقة بالقوى الجسمية، وأما ما يحصل للنفس بجوهرها أو بواسطة القوى الجسمية بعد صيرورته ملكة لها فلا يحصل فيه اختلال وضعف، بل يصير ظهوره أشد وتأثيره أقوى.

وأما الثاني أعنى بقاءها بعد المفارقة عن البدن فالدليل عليه بعد ثبوت تجردها ان المجرد لا يتطرق إليه الفساد لانه حقيقة والحقيقة لا تبيد كما صرح به المعلم الأول وغيزه، و وجهه ظاهر.

فصل (فى بيان تلذذ النفس وتألمها)

إذا عرفت تجرد النفس وبقاءها أبداً، فاعلم انها إما ملتذة متنعمة دائما أو معذبة متألمة كذلك. والتذاذها يتوقف على كمالها الذي يخصها، ولما كانت لها قوتان النظرية والعملية، فكمال القوة النظرية الاحاطة بحقائق الموجودات بمراتبها والاطلاع على الجزئيات غير المتناهية بادراك كلياتها. والترقى منه إلى معرفة المطلوب الحقيقي وغاية الكل حتى يصل إلى مقام التوحيد ويتخلص عن وساوس الشيطان ويطمئن قلبه بنور العرفان. وهذا الكمال هو الحكمة النظرية.

وكمال القوة العملية التخلى عن الصفات الردية والتحلى بالأخلاق المرضية ثم الترقى منه إلى تطهير السر وتخليته عما سوى الله سبحانه. وهذا هو الحكمة العملية التي يشتمل هذا الكتاب على بيانها. وكمال القوة النظرية بمنزلة الصورة وكمال القوة العملية بمنزلة المادة، فلا يتم أحدهما بدون الآخر، ومن حصل له الكمالان صار بانفراده عالماً صغيراً مشابهاً للعالم الكبير، وهو الإنسان التام الكامل الذي تلألاً قلبه بانوار الشهود وبه تتم دائرة الوجود.

فصل (في فضائل الأخلاق ورذائلها)

فضائل الأخلاق من المنجيات الموصلة إلى السعادة الأبدية، ورذائلها من المهلكات الموجبة للشقاوة السرمدية، فالتخلى عن الثانية والتحلى بالأولى من أهم الواجبات. والوصول إلى الحياة الحقيقية بدونهما من المحالات، فيجب على كل عاقل أن يجتهد في اكتساب فضائل الأخلاق التي هي الأوساط^(۱) المثبتة من صاحب الشريعة والاجتناب عن رذائلها التي هي الأطراف، ولو قصر أدركته الهلاكة الأبدية، إذ كما ان الجنين لو خرج عن طاعة ملك الأرحام المتوسط في الخلق لم يخرج إلى الدنيا سوياً سميعاً بصيراً ناطقاً، كذلك من خرج عن طاعة نبى الأحكام المتوسط في الخلق لم يخرج إلى عالم الآخرة كذلك.

﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَـٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوۤ فِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلاً ﴾ (٢).

ثم ما لم تحصل التخلية لم تحصل التحلية ولم تستعد النفس للفيوضات القدسية، كما ان المرآة ما لم تذهب الكدورات عنها لم تستعد لارتسام الصور فيها، والبدن ما لم تزل عنه العلة لم تتصور له افاضة الصحة، والثوب ما لم يُنق عن الأوساخ

⁽١) اشارة إلى ان الفضيلة وسط بين رذيلتين وقد دعى الشارع إلى تحصيل الوسط بقوله ﷺ: (خير الامور اواسطها) وسيأتي شرح المعنى من الوسط والطرفين.

⁽٢) الاسراء، الآية: ٧٢.

لم يقبل لوناً من الألوان، فالمواظبة على الطاعات الظاهرة لا تنفع ما لم تتطهر النفس من الصفات المذمومة كالكبر والحسد والرياء، وطلب الرياسة والعلى وإرادة السوء للأقران والشركاء، وطلب الشهرة في البلاد وفي العباد، وأى فائدة في تزيين الظواهر مع اهمال البواطن.

ومَثَلُ من يواظب على الطاعات الظاهرة ويترك تفقد قلبه كبئر الحش (۱) ظاهرها جص وباطنها نتن، وكقبور الموتى ظاهرها مزينة وباطنها جيفة، أو كبيت مظلم وضع السراج على ظاهره فاستنار ظاهره وباطنه مظلم، أو كرجل زرع زرعا فنبت ونبت معه حشيش يفسده فامر بتنقية الزرع عن الحشيش بقلعه عن أصله فاخذ يجز رأسه ويقطعه فلا يزال يقوى أصله وينبت، فان الأخلاق المذمومة في القلب هي مغارس المعاصى فمن لم يطهر قلبه منها لم تتم له الطاعات الظاهرة، أو كمريض به جرب وقد أمر بالطلاء ليزيل ما على ظهره ويشرب الدواء ليقلع مادته من باطنه فقنع بالطلاء و ترك الدواء متناولا ما ينيد في المادة فلا يزال يطلى الظاهر والجرب يتفجر من المادة التي في الباطن.

ثم إذا تخلت عن مساوى الأخلاق وتحلت بمعاليها على الترتيب العلمى استعدت لقبول الفيض من رب الأرباب، ولم يبق لشدة القرب بينهما حجاب، فترتسم فيها صور الموجودات على ما هي عليها، على سبيل الكلية، أى بحدودها ولوازمها الذاتية لامتناع إحاطتها بالجزئيات من حيث الجزئية، لعدم تناهيها، وان علمت في ضمن الكليات لعدم خروجها عنها، وحينئذ يصير (٢) موجوداً تاماً ابدى

⁽١) الحش بالفتح أو الضم ثم التشديد و الفتح اكثر من الضم: المخرج و موضع الحاجة و اصله من الحش بمعنى البستان، لانهم كانوا يتغوطون في البساتين، فلما اتخذوا الكنيف اطلقوا عليها الاسم مجازاً، فالمراد هنا من بئر الحش خزانة الكنيف.

⁽٢) تذكير الضمير باعتبار ارادة الانسان لانه صاحب النفس بل هو هي.

الوجود سرمدى البقاء، فائزاً بالرتبة العليا، والسعادة القصوى، قابلا للخلافة الإلهية، والرئاسة المعنوية، فيصل إلى اللذات الحقيقية، والإبتهاجات العقلية التي ما رأتها عيون الاعيان، ولم تتصورها عوالى الأذهان.

فصل (الأخلاق الذميمة تحجب عن المعارف)

الأخلاق المذمومة هي الحجب المانعة عن المعارف الإلهية، والنفحات القدسية إذ هي بمنزلة الغطاء للنفوس فما لم يرتفع عنها لم تتضح لها جلية الحال اتضاحا، كيف والقلوب كالأوانى فإذا كانت مملوءة بالماء لا يدخلها الهواء، فالقلوب المشغولة بغير الله لا تدخلها معرفة الله وحبه وانسه، وإلى ذلك أشار النبى المشغولة بغير الله لا تدخلها معرفة الله وحبه وانسه، وإلى ذلك أشار النبى المسموات بقوله: «لو لا ان الشياطين يحرمون إلى قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السموات والأرض»، فبقدر ما تتطهر القلوب عن هذه الخبائث تتحاذى شطر الحق الأول (١) وتلألأ فيها حقائقه كما أشار إليه المسلموات الدبكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها»، فان التعرض لها إنما هو بتطهير القلوب عن الكدورات الحاصلة عن الأخلاق الردية (٢) فكل اقبال على طاعة واعراض عن سيئة يوجب جلاء ونوراً للقلب يستعد به لافاضة علم يقيني، ولذا قال سبحانه:

﴿ وَ ٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (٣).

وقال النبي عَلَيْتُ الله عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم». فالقلب إذا صفى عن الكدورات الطبيعية بالكلية يظهر له من المزايا الإلهية والافاضات

⁽١) المراد من الحتى الأول هو الله تبارك وتعالى فكما ان الحق صفة له كذلك الأول فهو صفة بعد صفة.

⁽٢) المراد من النفحات هي الافاضات المعنوية لا النسمات كما وردت بالمعنى الثاني في بعض الأخبار.

⁽٣) العنكبوت، الآية: ٦٩.

الرحمانية ما لا يمكن لأعاظم العلماء كما قال سيد الرسل: «إن لى مع الله حالات لا يحتملها ملك مقرب ولانبي مرسل».

وكل سالك إلى الله إنما يعرف من الألطاف الإلهية والنفحات الغيبية ما ظهر له على قدر استعداده، وأما ما فوقه فلا يحيط بحقيقته علماً لكن قد يصدّق به إيماناً بالغيب كما انا نؤمن بالنبوة وخواصها ونصدّق بوجودهما ولا نعرف حقيقتهما كما لا يعرف الجنين حال الطفل والطفل حال المميز والمميز من العوام حال العلماء والعلماء حال الأنبياء والأولياء.

فالرحمة الإلهية بحكم العناية الأزلية مبذولة على الكل غير مضنون بها على أحد، لكن حصولها موقوف على تصقيل مرآة القلب وتصفيتها عن الخبائث الطبيعية، ومع تراكم صدأها الحاصل منها لا يمكن أن يتجلى فيها شيء من الحقائق، فلا تحجب الأنوار العلمية والأسرار الربوبية عن قلب من القلوب لبخل من جهة المنعم تعالى شأنه عن ذلك، بل الإحتجاب إنما هو من جهة القلب لكدورته وخبثه واشتغاله بما يضاد ذلك.

ثم ما يظهر للقلب من العلوم لطهارته وصفاء جوهره هو العلم الحقيقى النورانى الذي لا يسقبل الشك وله غياية الظهور والإنجلاء لاستفادته من الأنوار الإلهية والإلهامات الحقة الربانية، وهو المراد بقوله الله الله الله الله الله الله أشار مولانا أمير المؤمنين الله بقوله: «إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن وتجلب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه» أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن وتجلب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه» (إلى أن قال): «قد خلع سرابيل الشهوات، وتخلى من الهموم إلا هما واحداً انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح ابواب الهدى ومغاليق السواب الردى، قد ابصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره، وقطع غماره (١)،

⁽١) غمرة الشيء شدته ومزدحمه، جمعه غمرات وغمار وغمر ومنه غمرات الموت أي مكارهه وشدائده.

واستمسك من العرى باوثقها ومن الجبال بأمتنها فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس». وفي كلام آخر له الله: «قد أحيى قلبه وأمات نفسه، حتى دُق جليله (١) ولطف غليظه، وبرق له لامع كثير البرق، فابان له الطريق وسلك به السبيل، وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الاقامة، وثبتت رجلاه لطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه».

وقال الثيلا في وصف الراسخين من العلماء: «هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وصحبوا الدنيا بابدان أرواحها معلقة بالمحل الاعلى».

وبالجملة: ما لم يحصل للقلب التزكية لم يحصل له هذا القسم من المعرفة إذ العلم الحقيقي عبادة القلب وقربة السر، وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الظاهر من إلا بعد تطهيره من النجاسة الظاهرة فكذلك لا تصح عبادة الباطن إلا بعد تطهيره من النجاسة الباطنية التي هي رذائل الأخلاق وخبائث الصفات، كيف وفيضان انوار العلوم على القلوب انما هو بواسطة الملائكة وقد قال رسول الله والمنظرة التي هي الملائكة بيتاً فيه كلب»، فإذا كان بيت القلب مشحوناً بالصفات الخبيثة التي هي كلاب نابحة لم تدخل فيه الملائكة القادسة والحكم بثبوت النجاسة الظاهرة للمشرك، مع كونه مغسول الثوب نظيف البدن، انما هو لسراية نجاسته الباطنية، فقوله والمناف الدين على النظافة»، يتناول زوال النجاستين. وما ورد من أن الطهور نصف الايمان المراد به طهارة الباطن عن خبائث الأخلاق، وكان النصف الآخر تحليته بشرائف الصفات وعمارته بوظائف الطاعات.

وبما ذكر ظهر ان العلم الذي يحصل من طريق المجادلات الكلامية

⁽١) الجليل: الكبير في الحجم.

والاستدلالات الفكرية، من دون تصقيل لجوهر النفس، لا يخلو عن الكدرة والظلمة، ولا يستحق اسم اليقين الحقيقى الذي يحصل للنفوس الصافية، فما يظنه كثير من أهل التعلق بقاذورات الدنيا انهم على حقيقة اليقين في معرفة الله سبحانه خلاف الواقع، لان اليقين الحقيقى يلزمه «روح» (١) ونور وبهجة وسرور، وعدم الالتفات إلى ما سوى الله، والاستغراق في ابحر عظمة الله، وليس شيء من ذلك حاصلا لهم، فما ظنوه يقيناً إما تصديق مشوب بالشبهة، أو اعتقاد جازم لم تحصل له نورانية وجلاء وظهور وضياء، لكدرة قلوبهم الحاصلة من خبائث الصفات.

والسر في ذلك ان منشأ العلم ومناطه هو التجرد كما بين في مقامه، فكلما تزداد النفس تجرداً تزداد ايماناً ويقيناً، ولاريب في انه ما لم ترتفع عنها أستار السيئات وحجب الخطيئات لم يحصل لها التجرد الذي هو مناط حقيقة اليقين فلابد من المجاهدة العظيمة في التزكية والتحلية حتى تنفتح ابواب الهداية وتتضح سبل المعرفة كما قال سبحانه:

﴿ وَ ٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا فِينَا لَنَهْدِ يَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (٢).

فصل

(ان العمل نفس الجزاء)

كل نفس في بدء الخلقة خالية عن الملكات باسرها، وإنما تتحقق كل ملكة بتكرر الافاعيل والآثار الخاصة به (٣) بيان ذلك ان كل قول أو فعل مادام وجوده في

⁽١) هذه الكلمة غير موجودة في نسختنا الخطية لكنها موجودة في نسخة خطية اخرى.

⁽٢) العنكبوت، الآية: ٦٩.

⁽٣) هكذا وجدت في النسخة المطبوعة ونسختنا الخطية والاصح «بها» وان كانتالكلمة غير موجودة فسي نسخة خطية اخرى.

الأكوان الحسية لاحظ له من الثبات لان الدنيا دار التجدد والزوال، ولكنه يحصل منه أثر في النفس، فإذا تكرر استحكم الأثر فصار ملكة راسخة مثاله الحرارة التي تحدث في الفحم فانها ضعيفة أولا وإذا اشتدت تجمرت ثم استضاءت، ثم صارت صورة نارية محرقة لما قارنها مضيئة لما قابلها، وكذلك الأحوال النفسانية إذا تضاعفت قوتها صارت ملكات راسخة وصوراً باطنة تكون مبادىء للآثار المختصة بها، فالنفوس الانسانية في أوائل الفطرة كصحائف خالية من النقوش والصور تقبل كل خلق بسهولة، وإذا استحكمت فيها الأخلاق تعسر قبولها لاضدادها، ولذلك سهل تعليم الأطفال وتأديبهم وتنقيش نفسهم بكل صورة وصفة ويتعسر أو يتعذر تعليم الرجال البالغين وردهم عن الصفات الحاصلة لهم لاستحكامها ورسوخها.

ثم لا خلاف في أن هذه الملكات وافعالها اللازمة لها إن كانت فاضلة كانت موجبة للالتذاذ والبهجة ومرافقة الملائكة والأخيار، وان كانت ردية كانت مقتضية للالم والعذاب ومصاحبة الشياطين والاشرار، وإنما الخلاف في كيفية ايجابها للثواب أو العذاب، فمن قال ان الجزاء مغاير للعمل قال ان كل ملكة وفعل يصير منشأ لترتب ثواب أو عقاب مغاير له بفعل الله سبحانه على التفصيل الوارد في الشريعة.

ومن قال ان العمل نفس الجزاء قال ان الهيئات النفسائية اشتدت وصارت ملكة تصير متمثلة ومتصورة في عالم الباطن والملكوت بصورة يناسبها، إذ كل شيء يظهر في كل عالم بصورة خاصة، فان العلم في عالم اليقظة امر عرضى يدرك بالعقل أو الوهم وفي عالم النوم يظهر بصورة اللبن، فالظاهر في العالمين شيء واحد وهو العلم لكنه تجلى في كل عالم بصورة، والسرور يظهر في عالم النوم بصورة البكاء، ومنه يظهر انه قد يسرك في عالم ما يسوءك في عالم آخر، فاللذات الجسمانية التي تسرك في هذا العالم تظهر في دار الجزاء بصورة تسوءك وتؤذيك، وتركها وتحمل مشاق في هذا العالم تظهر في دار الجزاء بصورة تسوءك وتؤذيك، وتركها وتحمل مشاق العبادات والطاعات والصبر على المصائب والبليات يسرك في عالم الآخرة مع كونها

مؤذية في هذا العالم.

ثم القائل بهذا المذهب قد يطلق على هذه الصورة اسم الملك ان كانت من فضائل الأخلاق أو فواضل الأعمال واسم الشيطان ان كانت من اضدادها وقد يطلق على الأولى اسم الغلمان والحور وأمثالهما، وعلى الثانية اسم الحيات والعقارب واشباههما، ولا فرق بين الاطلاقين في المعنى، وإنما الاختلاف في الاسم.

وهذا المذهب يرجع إلى القول بتجسد الأعمال بصورة مأنوسة مفرّحة أو صورة موحشة معذبة، وقد ورد بذلك أخبار كثيرة، منها: ما روى اصحابنا عن قيس بن عاصم عن النبي المنتقلة انه قال: «يا قيس إن مع العز ذلاً ومع الحياة موتاً ومع الدنيا آخرة، وإن لكل شيء رقيباً وعلى كل شيء حسيباً، وإن لكل أجل كتاباً، وانه لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حى وتدفن معه وأنت ميت، فان كان كريماً أكرمك، وإن كان لئيما ألأمك، ثم لا يحشر إلا معك ولا تحشر إلا معه ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحاً، فانه إن صلح أنست به وإن فسد لا تستوحش إلا منه وهو فعلك». ومنها: ما استفاض من قولهم المنتخفر له إلى يوم القيامة». ومنها ما ورد: «ان الجنة قيعان وغراسها سبحان الله». ومنها ما روى: «ان الكافر خلق من ذنب المؤمن». ومنها قولهم: «المرء مرهون بعمله». ومنها قوله المنتخبة: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة انما يجرى في بطنه نار جهنم». ويدل عليه قوله سبحانه:

﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَ فِرِينَ ﴾ (١).

وربماكان في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٢)، وقوله تعالى:

⁽١) التوبة، الآية: ٤٩.

⁽٢) يسَ، الآية: ٥٤.

﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾(١)، إشارة إليه حيث قال عز وجل (ماكنتم) ولم يقل بما

وقال فيثاغورس الحكيم: «ستعارض لك في أفعالك وأقوالك وأفكارك (٢) وسيظهر لك من كل حركة فكرية أو قولية أو عملية صورة روحانية، فان كانت الحركة غضبية أو شهوية صارت مادة لشيطان يؤذيك في حياتك ويحجبك عن ملاقاة النور بعد وفاتك، وان كانت الحركة عقلية صارت ملكا تلتذ بمنادمته في دنياك وتهتدى به في أخراك إلى جوار الله وكرامته» انتهى.

وهذه الكلمات صريحة في أن مواد الأشخاص الأخروية هي التصورات الباطنية والنيّات القلبية والملكات النفسية المتصورة بصور روحانية وجودها وجود إدراكي، والانسان إذا انقطع تعلقه عن هذه الدار وحان وقت مسافرته إلى دار القرار وخلص عن شواغل الدنيا الدنية وكشف عن بصره غشاوة الطبيعة، فوقع بصره على وجه ذاته والتفت إلى صفحة باطنه وصحيفة نفسه ولوح قلبه وهو المراد بقوله سبحانه:

﴿وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتُ ﴾ (قوله تعالى: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ (٤)، صار ادراكه فعلاً وعلمه عيناً وسره عياناً، فيشاهد شمرات أفكاره وأعماله، ويرى نتائج انظاره وافعاله ويطلع على جزاء حسناته وسيئاته، ويحضر عنده جميع حركاته وسكناته، ويدرك حقيقة قوله سبحانه:

﴿ وَكُلَّ إِنْسَنْنِ أَلْزَهْنَنْهُ طَنْئِرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنَخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَنْمَةِ كِتَنْبًا يَلْقَيْهُ مَـنْشُورًا

⁽١) الطور، الآبة: ١٦.

⁽٢) هكذا وجدنا العبارة في النسخة الخطية والمطبوعة ولا يخفي ما فيها من الاجمال.

⁽٣) التكوير، الآية: ١٠.

⁽٤) قَ، الآية: ٢٢,

آقْرَأْكِتَـٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ (١).

فمن كان في غفلة عن أحوال نفسه ومضيعاً لساعات يومه وأمسه يقول:

﴿مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَـٰهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ (٢). ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ (٣).

وقد أيد هذا المذهب أعنى صيرورة الملكات صوراً روحانية باقية أبد الدهر موجبة للبهجة والالتذاذ والتوحش والتألم، بانه لو لم تكن تلك الملكات والنيات باقية ابداً لم يكن للخلود في الجنة أو النار وجه صحيح، إذ لو كان المقتضى للثواب أو للعذاب نفس العمل والقول، وهما زائلان لزم بقاء المسبب مع زوال السبب وهو باطل، وكيف يجوز للحكيم أن يعذب عباده أبد الدهر لأجل المعصية في زمان قصير، فاذاً منشأ الخلود هو الثبات في النيات والرسوخ في الملكات، ومع ذلك فمن يعمل مثقال ذرة من الخير أو الشريرى أثره في صحيفة نفسه أو في صحيفة أعلى وأرفع من ذاته أبداً كما قال سبحانه:

﴿ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَنْدِي سَفَرَةٍ ﴾ (فَ).

والسر فيه ان الأمر الذي يبقى مع النفس إلى حين مفارقتها من الدنيا ولم يرتفع عنها في دار التكليف يبقى معها أبداً ولا يرتفع عنها أصلا لعدم تجدد ما يوجب إزالته بعد مفارقته عن عالم التكليف.

ثم الظاهر ان هذا المذهب عند من قال به من أهل الشرائع بيان لكيفية

⁽١) الاسراء، الآية: ١٣ ـ ١٤.

⁽٢) الكهف، الآية: ٤٩.

⁽٣) آل عمران، الآية: ٣٠.

⁽٤) عبس، الآية: ١٣ ـ ١٥.

الثواب والعقاب الروحانيين مع اذعانه بالجنة والنار الجسمانيين، إذ لوكان مراده قصر اللذة والثواب والألم والعقاب والجنات والقصور والغلمان والحور والنار والجحيم والزقوم والضريع وساير ما ورد في الشريعة القادسة من امور القيامة على ما ذكر فهو مخالف لضرورة الدين.

﴿تنبيه﴾ الدنيا والآخرة متضادتان، وكل ما يقرب العبد إلى احداهما يبعد عن الأخرى وبالعكس، كما دلت عليه البراهين الحكمية والشواهد الذوقية والأدلة السمعية، فكل ملكة أو حركة أو قول أو فعل يقرب العبد إلى دار الطبيعة والغرور يبعده عن عالم البهجة والسرور، وبالعكس، فأسوأ الناس حالا من لم يعرف حقيقة الدنيا والآخرة وتضادهما ولم يخف سوء العاقبة وأفنى عمره في طلب الدنيا واصلاح أمر المعاش وقصر سعيه على جر المنفعة لبدنه من نيل شهوة أو بلوغ لذة أو اكتساب ترفع، ورئاسة أو جمع المال من غير تصور لما يصل إليه من فائدته، كما هو عادة اكثر ابناء الدنيا، ولم يعرف غير هذه الامور من المعارف الحقيقية والفضائل الخلقية والأعمال الصالحة المقربة إلى عالم البقاء فكأنه يعلم خلوده في الدنيا، ولا يرجو بعد الموت ثواب عمل، ولا جزاء فعل، ولا يعتقد بما يرجوه المؤمنون ويؤمله المتقون من الخير الدائم، واللذات المخالفة لهذه اللذات الفائية التي يشارك فيها السباع والبهائم، فإذا أدركه الموت مات على حسرة وندامة آيساً من رحمة الله فيها السباع والبهائم، فإذا أدركه الموت مات على حسرة وندامة آيساً من رحمة الله قائلا:

﴿ يُحَسَّرَ تَسَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾ (١).

أعاذنا الله تعالى من سوء الخاتمة ووفقنا لتحصيل السعادة الدائمة.

(١) الزمر، الآية: ٥٦.

فصل (تأثير المزاج على الأخلاق)

للمزاج مدخلية تامة في الصفات: فبعض الأمزجة في أصل الخلقة مستعد لبعض الأخلاق، وبعضها مقتض لخلافه، فانا نقطع بان بعض الأشخاص بحسب جبلته، ولو خلى عن الأسباب الخارجية، بحيث يغضب ويخاف ويحزن بادنى سبب، ويضحك بادنى تعجب، وبعضهم بخلاف ذلك. وقد يكون اعتدال القوى فطرياً بحيث يبلغ الانسان كامل العقل، فاضل الأخلاق غالبة قوته العاقلة على قوتى الغضب والشهوة، كما في الأنبياء والأئمة الميريس. وقد يكون مجاوزتها عن الوسط كذلك بحيث يبلغ ناقص العقل ردى الصفات مغلوبة عاقلته تحت سلطان الغضب والشهوة، كما في بعض الناس.

إلا أن الحق - كما يأتى - امكان زوالها بالمعالجات المقررة في علم الأخلاق، فيجب السعى في إزالة نقائضها وتحصيل فضائلها. وعجباً لأقوام يبالغون في اعادة الصحة الجسمانية الفانية، ولا يجتهدون في تحصيل الصحة الروحانية الباقية، يطيعون قول الطبيب المجوسى في شرب الأشياء الكريهة ومزاولة الأعمال القبيحة، لأجل صحة زائلة، ولا يطبعون امر الطبيب الإلهى لتحصيل السعادة الدائمة.

وبقاء النفس على النقصان إما لعدم صرفها إلى طلب المقصود لملابسة العوائق والموانع، أو مزاولة النقيض لتمكن موجبه، أو لكثرة اشتغالها بالشواغل المحسوسة، أو لضعف القوة العاقلة، فان لم تدركها العناية الإلهية فلا يزال يتزايد النقصان ويبعد عن الكمال الذي خلق لأجله، إلى ان تدركها الهلاكة الأبدية والشقاوة السرمدية، نعوذ بالله من ذلك، وإن ادركته الرحمة الأزلية، فيصرف همه في ازالة النقائص، واكتساب الفضائل، فلا يزال يتصاعد من مرتبة من الكمال إلى فوقها، حتى يصير من أهل مشاهدة الجلال والجمال، ويتشرف بجوار الرب المتعال، ويصل إلى السرور

الحقيقى، الذي لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وإلى قرة الاعين التي يشير اليها في قوله سبحانه:

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ (١).

فصل (تأثير التربية على الأخلاق)

الخلق عبارة عن «ملكة للنفس مقتضية لصدور الأفعال بسهولة من دون احتياج إلى فكر وروية» (٢) والملكة: كيفية نفسانية بطيئة الزوال. وبالقيد الاخير خرج الحال لأنها كيفية نفسانية سريعة الزوال، وسبب وجود الخلق إما المزاج كمامر، أو العادة بان يفعل فعلا بالروية، أو التكلف ويصبر عليه إلى أن يصير ملكة له ويصدر عنه بسهولة وان كان مخالفاً لمقتضى المزاج.

واختلف الأوائل في امكان ازالة الأخلاق وعدمه، وثالث الأقوال أن بعضها طبيعي يمتنع زواله وبعضها غير طبيعي حاصل من اسباب خارجة يمكن زواله. ورجح المتأخرون الأول وقالوا: ليس شيء من الأخلاق طبيعياً ولا مخالفاً للطبيعة، بل النفس بالنظر إلى ذاتها قابلة للاتصاف بكل من طرفي التضاد، إما بسهولة ان كان موافقاً للمزاج، أو بعسر ان كان مخالفاً له، فاختلاف الناس في الأخلاق لاختلافهم في الاختيار والمزاولة لاسباب خارجة.

(حجة القول الأول) أن كل خُلق قابل للتغيير وكل قابل للتغيير ليس طبيعياً فينتج لا شيء من الخلق بطبيعي والكبرى بديهية، والصغرى وجدانية، فانا نجد أن

⁽١) السجدة، الآبة: ١٧.

⁽٢) ما بين القوس في الموضع غير موجود في نسختنا الخطية لكنه موجود في نسخة خطية اخرى وفي المطبوعة.

الشرير يصير بمصاحبته الخيّر خيراً، والخيّر بمجالسته الشرير شريراً. ونرى أن التأديب «في السياسات» (١) فيه أثر عظيم في زوال الأخلاق، ولولاه لم يكن لقوة الروية فائدة وبطلت التأديبات والسياسات ولغت الشرائع والديانات، ولما قال الله سبحانه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّيْهَا ﴾ (٢)، ولما قال النبي الشيئية: «حسنوا اخلاقكم»، ولما قال: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

ورد: بمنع كلية الصغرى فانا نشاهد ان بعض الأخلاق في بعض الأشخاص غير قابل للتبديل (لا) سيما ما يتعلق بالقوة النظريه، كالحدس والتحفظ، وجودة الذهن، وحسن التعقل، ومقابلاتها كما هو معلوم من حال بعض الطلبة، فانه لا ينجح سعيهم في التبديل مع مبالغتهم في المجاهدة.

وما قيل: من لزوم تعطل القوة المميزة وبطلان التأديب والسياسات مردود: بان هذا اللزوم إذا لم يكن شيء من الأخلاق قابلا للتغيير، وأما مع قبول بعضها أو اكثرها له فلا يلزم شيء مما ذكر، ولو كان عدم قبول بعض الأخلاق التغيير موجباً لبطلان علم الشرائع والأخلاق لكان عدم قبول بعض الأمراض للصحة مقتضياً لبطلان علم الطب، مع انا نعلم بديهة ان بعض الأمراض لا يقبل العلاج.

و (حجة القول الثاني) ان الأخلاق باسرها تابعة للمزاج، والمزاج لا يتبدل، واختلاف مزاج شخص واحد في مراتب سنّه لا ينافى ذلك، لجواز تابعيتها لجميع مراتب عرض المزاج، وأيد ذلك بقوله المنابعة المنابعة المنابعة وأيد ذلك بقوله المنابعة ا

(الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم الاسلام) وبقوله المناس معادن كمعتم ان جبلا زال عن مكانه فصدقوه، وإذا سمعتم برجل زال

⁽١) ما بين القوس في الموضع غير موجود في نسختنا الخطية لكنه موجود في نسخة خطية اخرى وفي المطبوعة.

⁽٢) الشمس، الآية: ٩.

عن خلقه فلا تصدقوه، فانه سيعود إلى ما جبل عليه).

و(الجواب) ان توابع المزاج من المقتضيات التي يمكن زوالها لامن اللوازم التي يمتنع انفكاكها، لما ثبت في الحكمة من أن النفوس الانسانية متفقة في الحقيقة، وفي بدو فطرتها خالية عن جميع الأخلاق والأحوال كما هو شأن العقل الهيولائي. ثم ما يحصل لها منهما إما من مقتضيات الاختيار والعادة أو استعدادات الأبدان والأمزجة، والمقتضى ما يمكن زواله كالبرودة للماء، لاما يمتنع انفكاكه كالزوجية للأربعة والخبر الأول لا يفيد المطلوب بوجه. والثاني مع عدم ثبوته عندنا يدل على خلاف مطلوبهم، لان قوله: (سيعود إلى ما جبل عليه) ينفيد امكان ازالة الخلق بالأسباب الخارجية من التأديب والنصائح وغيرهما، وبعد إزالته بها يعود بارتفاعها كبرودة الماء التي تزول ببعض الأسباب وتعود بعد زوال السبب، فلو دام على حفظ الأسباب وابقائها لم يحصل العود أصلا.

وإذ ثبت بطلان القولين الأولين فالحق القول بالتفصيل، يعنى قبول بعض الأخلاق بل اكثرها بالنسبة إلى الاكثر التبديل للحس والعيان، ولبطلان السياسات والشرائع لولاه ولامكان تغير خلق البهائم، إذ ينتقل الصيد من التوحش إلى الأنس والفرس من الجماح إلى الانقياد والكلب من الهراشة إلى التأدب، فكيف لا يمكن في حق الانسان، وعدم قبول بعضها بالنسبة إلى البعض له، للمشاهدة والتجربة، وهذا البعض مما لا يكون التعلق التكليف كالأخلاق المتعلقة بالقوة العقلية من الذكاء والحفظ وحسن التعقل وغيرها. والتصفح يعطى اختلاف الأشخاص والأخلاق في الازالة والاتصاف بالضد بالامكان والتعذر والسهولة والتعسر وبالتقليل والرفع بالمرة، ولذا لو تصفحت أشخاص العالم لم تجد شخصين متشابهين في جميع الأخلاق، كما لا تجد اثنين متماثلين في الصورة. ويشير إلى ذلك قوله على المسر الما خلق له.»

وقال ارسطاطاليس: «يمكن صيرورة الاشرار اخياراً بالتأديب إلا أن هذا ليس كلياً، فانه ربما أثر في بعضهم بالزوال وفي بعضهم بالتقليل وربما لم يؤثر أصلا».

ثم المراد من التغيير ليس رفع الغضب والشهوة مثلا واماطتهما بالكلية فان ذلك محال لانهما مخلوقتان لفائدة ضرورية في الجبلة، إذ لو انقطع الغضب عن الانسان بالكلية لم يدفع عن نفسه ما يهلكه ويؤذيه وامتنع جهاد الكفار، ولو انعدم عنه شهوة الطعام لم تبق حياته، ولو بطل عنه شهوة الوقاع بالمرة لضاع النسل، بل المراد ردهما من الافراط والتفريط إلى الوسط فالمطلوب في صفة الغضب خلو النفس عن الجبن والتهور، والاتصاف بحس الحمية، وهو ان يحصل إذا استحسن حصوله شرعاً وعقلا، ولا يحصل إذا استحسن عدمه كذلك. وكذا الحال في صفة الشهوة.

ولاريب في أن رد بعض الموجودات الناقصة من القوى وغيرها إذا وجدت فيه قوة الكمال إلى كماله ممكن إذاكان له شرط يرتبط باختيار العبد، فكما أن النواة يمكن أن تصير نخلا بالتربية، لوجود قوة النخلية فيه، وتوقف فعليتها على شرط التربية التي بيد العبد، فكذلك يمكن تعديل قوتى الغضب والشهوة بالرياضة والمجاهدة، لوجود قوة التعديل فيهما، وتوقف فعليتهما على شرط ارتبط باختيار العبد أعنى الرياضة والمجاهدة، وإن لم يمكن لنا قلعهما بالكلية، كما لا يمكن لنا عدام شيء من الموجودات، ولا ايجاد شيء من المعدومات.

ثم شرائط الرد تختلف بالنسبة إلى الأشخاص والأخلاق، ولذا نرى ان التبديل يختلف باختلاف مراتب السياسات والتأديب، فيمكن ان لا يرتفع مذموم تحلق بمرتبة من التأديب، ويرتفع بمرتبة منه فوقها، والأسهل قبولاً لكل تُحلق الأطفال لخلو نفوسهم عن الأضداد المانعة من القبول، فيجب على الآباء تأديبهم بالآداب الجميلة، وصونهم عن ارتكاب الأعمال القبيحة، حتى تعتاد نفوسهم بترك الرذائل، وارتكاب الأول هو الناموس الإلهى، والثاني أو لو الأذهان

القويمة من أهل المعارف الحقة، فيجب تقييد من يراد تأديبه بالنواميس الربانية أولا، وتنبيهه بالحكم والمواعظ ثانياً.

فصل (شرف علم الاخلاق لشرف موضوعه وغايته)

لما عرفت أن الحياة الحقيقية للانسان تتوقف على تهذيب الأخلاق الممكن بالمعالجات المقررة في هذه الصناعة، تعرف انها أشرف العلوم وانفعها لان شرف كل علم انما بشرف موضوعه أو غايته، فشرف صناعة الطب على صناعة الدباغة بقدر شرف بدن الانسان واصلاحه على جلود البهائم، وموضوع هذا العلم هو النفس الناطقة التي هي حقيقة الانسان ولبّه، وهو أشرف الأنواع الكونية كما برهن عليه في العلوم العقلية، وغايته اكمال وإيصاله من أول افق الانسان إلى آخره، ولكونه ذا عرض عريض متصلا أوله بأفق البهائم وآخره بأفق الملائكة، لا يكاد أن يوجد التفاوت الذي بين اشخاص هذا النوع في افراد سائر الأنواع، فان فيه أخس الموجودات ومنه اشرف الكائنات كما قيل:

ولم أرَ أمثال الرجال تفاوتت لدى المجدحتى عُدّ الف بواحد وبالفارسية:

اى نقد أصل وفرع ندانم چه گوهرى كز آسمان بلندتر واز خاك كمترى وإلى ذلك التفاوت يشير قول سيد الرسل الشيخية: «إنى وزِنتُ بأمتى فرجحت بهم» ولاريب في أن هذا التفاوت لأجل الاختلاف في الأخلاق والصفات، لاشتراك الكل في الجسمية ولواحقها.

وهذا العلم هو الباعث للوصول إلى أعلى مراتبهما، وبه تتم الانسانية، ويعرج من حضيض البهيمية إلى ذرى الرتب الملكية، وأى صناعة أشرف مما يـوصل أخس

الموجودات إلى أشرفها، ولذلك كان السلف من الحكماء لا يطلقون العلم حقيقة إلا عليه، ويسمونه بالاكسير الأعظم، وكان أول تعاليمهم، ويبالغون في تدوينه وتعليمه، والبحث عن اجماله وتفصيله، ويعتقدون ان المتعلم ما لم يهذب أخلاقه لا تنفعه سائر العلوم.

وكما أن البدن الذي ليس بالنقى كلما غذوته فقد زدته شراً، فكذلك النفس التي ليست نقية عن ذمائم الأخلاق لا يزيده تعلم العلوم إلا فساداً. ولذا ترى اكثر المتشبهين بزى العلماء اسوأ حالا من العوام مائلين عن وظائف الايمان والاسلام، إما لشدة حرصهم على جمع المال، غافلين عن حقيقة المآل، أو لغلبة حبهم الجاه والمنصب، ظناً منهم انه ترويج للدين والمذهب، أو لوقوعهم في الضلالة والحيرة لكثرة الشك والشبهة، أو لشوقهم إلى المراء والجدال في اندية الرجال، اظهاراً لتفوقهم على الأقران والأمثال، أو لاطلاق ألسنتهم على الآباء المعنوية من أكابر العلماء وأعاظم الحكماء، ولعدم تعبدهم برسوم الشرع والملة، ظناً منهم أنه مقتضى قواعد الحكمة، ولم يعلموا أن الحكمة الحقيقية ما أعطته النواميس الإلهية والشرائع النبوية، فكأنهم لم يعلموا أن العلم بدون العمل ضلال، ولم يتفطنوا قول نبيهم علي الأسلام المتعلى متهتك، وجاهل متنسك»، ولم يتذكروا قوله تشريرة: «البلاهة أدنى إلى الاخلاص من فطانة بتراء»، وكل ذلك ليس إلا لعدم سعيهم في تهذيب الأخلاق وتحسينها وعدم الامتثال لقوله سبحانه:

﴿وَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُو ٰبِهَا ﴾ (١).

⁽١) القرة، الآبة: ١٨٩.

فصىل

(النفس واسماؤها وقواها الأربع)

ما عرفت من تجرد النفس انما هو التجرد في الذات دون الفعل لافتقارها فعلا إلى الجسم والآلة، فحدّها أنها جوهر ملكوتي يستخدم البدن في حاجاته، وهو حقيقة الانسان وذاته، والأعضاء والقوى آلاته التي يتوقف فعله عليها، وله اسماء مختلفة بحسب اختلاف الاعتبارات، فيسمى (روحاً) لتوقف حياة البدن عليه و (عقلا) لادراكه المعقولات و (قلباً) لتقلبه في الخواطر، وقد تستعمل هذه الألفاظ في معان اخرى تعرف بالقرائن.

وله قوى أربع: قوة عقلية ملكية، وقوة غضبية سبعية، وقوة شهوية بهيمية، وقوة وهـمية شيطانية. و(الأولى) شأنها إدراك حقائق الأمور، والتمييز بين الخيرات والشرور، والأمر بالأفعال الجميلة، والنهى عن الصفات الذميمة و(الثانية) موجبة لصدور أفعال السباع من الغضب والبغضاء، والتوثب على الناس بانواع الأذى. و(الثالثة) لا يصدر عنها إلا أفعال البهائم من عبودية الفرج والبطن، والحرص على الجماع والأكل. و(الرابعة) شأنها استنباط وجوه المكر والحيل، والتوصل إلى الأغراض بالتلبيس والخدع.

والفائدة في وجود القوة الشهوية بقاء البدن الذي هو آلة تحصيل كمال النفس، وفي وجود الغضبية أن يكسر سورة الشهوية والشيطانية، ويقهرهما عند انغمارهما في الخداع والشهوات، واصرارهما عليهما، لانهما لتمردهما لا تطيعان العاقلة بسهولة، بخلاف الغضبية فانهما تطيعانها وتتأدبان بتأديبها بسهولة.

ولذا قال افلاطون في صفة السبعية والبهيمية: «أما هذه أى السبعية فهى بمنزلة الذهب في اللين والانعطاف، وأما تلك أى البهيمية فهى بمنزلة الحديد في الكثافة والامتناع»، وقال ايضاً: «ما أصعب أن يصير الخائض في الشهوات فاضلا، فمن

لا تطيعه الواهمة والشهوية في إيثار الوسط فليستعن بالقوة الغضبية المهيجة للغيرة، والحمية حتى يقهرهما»، فلو لم يمتثلا مع الاستعانة فان لم تحصل له ندامة بعد ارتكاب مقتضاهما دل على غلبتهما على العاقلة ومقهوريتها عنهما، وحينئذ لا يرجى صلاحه، وإلا فالإصلاح ممكن فليجتهد فيه ولا ييأس من روح الله، فان سبل الخيرات مفتوحة، وأبواب الرحمة الإلهية غير مسدودة.

﴿ وَٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَّنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (١).

والفائدة في القوة الوهمية إدراك المعانى الجزئية، واستنباط الحيل والدقائق التي يتوصل بها إلى المقاصد الصحيحة.

وبيان ذلك أن الواهمة والخيال والمتخيلة ثلاث قوى متباينة، ومباينة للقوى الثلاث الأولى، وشأن الاولى ادراك المعانى الجزئية، وشأن الثانية إدراك الصور، وشأن الثالثة التركيب والتفصيل بينهما. وكل من مدركاتها إما مطابق للواقع، أو مخترع من عند انفسها من غير تحقق له في نفس الأمر ايضاً، وإما من مقتضيات العقل والشريعة، ومن الوسائل إلى المقاصد الصحيحة، أو من دواعى الشيطان وما يقتضيه الغضب والشهوة، وعلى الأول يكون وجودها خيراً وكمالا، وان كان وجودها على الثاني شراً ونساداً. والحال في جميع القوى كذلك.

هذا وقيل: ما ورد في القرآن من النفس المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء، اشارة إلى القوى الثلاث اعنى العاقلة والسبعية والبهيمية.

والحق انها أوصاف ثلاثة للنفس بحسب اختلاف أحوالها، فإذا غلبت قوتها العاقلة على الثلاث الأخر، وصارت منقادة لها مقهورة منها، وزال اضطرابها الحاصل من مدافعتها سميت «مطمئنة»، لسكونها حينئذ تحت الأوامر والنواهي، وميلها إلى

⁽١) العنكبوت، الآية: ٦٩.

ملائماتها التي تقتضى جبلتها، وإذا لم تتم غلبتها وكان بينها تنازع وتدافع، وكلما صارت مغلوبة عنها بارتكاب المعاصى حصلت للنفس لوم وندامة سميت «لوامة». وإذا صارت مغلوبة منها مذعنة لها من دون دفاع سميت «امارة بالسوء» لانه لما اضمحلت قوتها العاقلة واذعنت للقوى الشيطانية من دون مدافعة، فكأنما هي الآمرة بالسوء.

ثم مَثلُ اجتماع هذه القوى في الانسان كمثل اجتماع ملك، أو حكيم وكلب وخنزير وشيطان في مربط واحد. وكان بينها منازعة، وأيها صار غالباً كان الحكم له، ولم يظهر من الأفعال والصفات إلا ما تقتضيه جبلته، فكان إهاب الانسان وعاء اجتمع فيه هذه الاربع، فالملك أو الحكيم هو القوة العاقلة، والكلب هو القوة الغضبية، فإن الكلب ليس كلباً ومذموماً للونه وصورته بل لروح معنى الكلبية والسبعية اعنى الضراوة والتكلب على الناس بالعقر والجرح، والقوة الغضبية موجبة لذلك، فمن غلب فيه هذه القوة هو الكلب حقيقة، وإن اطلق عليه اسم الانسان مجازاً، والخنزير هو القوة الشهوية، والشيطان هو القوة الوهمية، والتقريب فيهماكما ذكر، والنفس لا تزال محل تنازع هذه القوى وتدافعها إلى أن يغلب احداها، فالغضبية تدعوه إلى الظلم والإيلاء، والعداوة والبغضاء، والبهيمية تدعوه إلى المنكر والفواحش، والحرص على المآكل والمناكح، والشيطانية تهيّج غضب السبعية وشهوة البهيمية، وتزيد(١) فعلهما، وتغرى احداهما بالاخرى، والعقل شأنه ان يدفع غيظ السبعية بتسليط الشهوية عليها، ويكسر سورة الشهوية بتسليط السبعية عليها، ويردكيد الشيطان ومكره بالكشف عن تلبيسه ببصيرته النافذة، ونورانيته الباهرة، فان غلب على الكل بجعلها مقهورة تحت سياسته غير مقدمة على فعل إلا باشارته جرى

⁽١) وفي نسختنا الخطية هكذا: «تزين».

الكل على المنهج الوسط، وظهر العدل في مملكة البدن، وان لم يغلب عليها وعجز عن قهرها قهروه واستخدموه فلا يزال الكلب في العقر والإيذاء، والخنزير في المنكر والفحشاء، والشيطان في استنباط الحيل، وتدقيق الفكر في وجوه المكر والخدع، ليرضى الكلب ويشبع الخنزير، فلا يزال في عبادة كلب عقور، أو خنزير هلوع أو شيطان عنود، فتدركه الهلاكة الأبدية، والشقاوة السرمدية، إن لم تغثه العناية الإلهية، والرحمة الأزلية.

وقد يمثل اجتماع هذه القوى في الانسان براكب بهيمة طالب للصيد يكون معه كلب وعين من قطاع الطريق، فالراكب هو العقل، والبهيمة هي الشهوة، والكلب هو الغضب، والعين هو القوة الوهمية التي هي من جواسيس الشيطان، فان كان الكل تحت سياسة الراكب فعل ما يصلح للكل ونال ما بصدده، وان كانت الغلبة والحكم للبهيمة أو الكلب لهلك الراكب بذهابه معهما فيما لا يصلح له من التلال والوهاد، واقتحامه في موارد الهلكات، وان كان الكل تحت نهى العين وامره، وافتتنوا بخدعه ومكره لأضلهم بتلبيسه عن سواء السبيل حتى يوصلهم إلى أيدى السارقين.

وكذلك لو كانت القوى باسرها تحت اشارة العقل وقهرها وغلب عليها وقعت لانقيادها له المسالمة والممازجة بين الكل، وصار الجميع كالواحد، لأن المؤثر والمدبر حينئذ ليس إلا قوة واحدة تستعمل كلا منها في المواضع اللائقة والأوقات المناسبة، فيصدر عن كل منها ما خُلق لأجله، على ما ينبغى من القدر والوقت والكيفية، فتصلح النفس وقواها.

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّيْهَا ﴾ (١).

ولو لم يغلب العقل حصل التدافع والتجاذب بينه وبين سائر القوي، ويستزايمد

⁽١) الشمس، الآية: ٩.

ذلك إلى أن يؤدى إلى انحلال الآلة والقوة لو يصير العقل مغلوباً فتهلك النفس وقواها.

﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيْهَا ﴾ (١).

﴿تتميم﴾ لما تبين أن للنفس اربع قوى متخالفة، ولها قوى اخر ايضاً كما تبين في العلم الطبيعي، فبحسب غلبة بعض هذه القوى على بعض يحصل في النفس اختلاف عظيم، والاختلاف في النفوس انما هو باختلاف صفاتها الحاصلة من غلبة بعض قواها المتخالفة. إذ هي في بدو فطرتها خالية عن جميع الأخلاق والملكات، وليس لها فعلية، بل هي محض القوة، ولذا ليس لها قوام بذاتها وإنما تتقوم بالبدن، ثم بتوسط قواها تكتسب العلوم والأخلاق، وترتسم بالصور والأعمال إلى أن تتقوم بها، وتصل إلى ما خلقت لأجله.

ولما كانت قواها متخالفة متنازعة فما لم يغلب احداها لم تدخل النفس في عالمه (٢) الذي تخصه فلا تزال من تنازعها معركة للآثار المختلفة والأحكام المتباينة إلى أن يغلب احداها فتظهر في النفس آثاره ويدخل في عالمه الخاص.

ولما كانت القوة العاقلة من سنخ الملائكة، والواهمة من حزب الأبالسة والغضبية من افق السباع، والشهوية من عالم البهائم، فبحسب غلبة واحدة منها تكون النفس إما ملكاً أو شيطاناً أو كلباً أو خنزيراً، فلو كانت الغلبة والسلطنة لقهرهما العقل ظهر في مملكة النفس احكامه وآثاره، وانتظمت احوالها، ولو كانت لغيره من القوى ظهر فيها آثاره فتهلك النفس ويختل معاشها ومعادها.

ثم المنشأ للتنازع والتجاذب والبقاء في نفس الانسانية انما هو قوتها العقلية لأن التدافع انما بينها وبين سائر القوى، فليس في نفوس سائر الحيوانات لفقدانها العاقلة

⁽١) الشمس، الآية: ١٠.

⁽٢) في نسختنا الخطية هكذا: «في علله التي تخصها».

تنازع وتجاذب وان اختلفت في غلبة ما فيها من القوى، فان الغلبة في الشياطين للواهمة، وفي السباع للغضب، وفي البهائم للشهوة، وأما الملائكة فتنحصر قوتها بالعاقلة فليس فيها سائر القوى فلا يتحقق فيها تدافع وتنازع. فالجامع لعوالم الكل هو الانسان وهو المخصوص من بين المخلوقات بالصفات المتقابلة، ولذلك صار مظهراً للأسماء المتقابلة الإلهية، وقابلا للخلافة الربانية، وقائماً بعمارة عالمي الصورة والمعنى.

والملائكة وان كانوا مخصوصين بالجنة الروحانية ولوازمها من الاشراقات العلمية، وتوابعها من اللذات العقلية، إلا انه ليس لهم جهة جسمانية ولوازمها والأجسام الفلكية وان كانت لها نفوس ناطقة على قواعد الحكمة إلا أنها خالية عن الطبائع المختلفة، والكيفيات المتباينة، وليس لها في المدارج المتخالفة، والمراتب المتفاوتة، ولا تقلّب في أطوار النقص والكمال، ولا تحول في جميع التقاليب والأحوال، بخلاف الانسان فانه محيط بجميع المراتب المختلفة، وسائر في الأطوار المتباينة من الجمادية والنباتية والحيوانية والملكية، وله الترقى عن جميع تلك المراتب بأن تتحقق له مرتبة مشاهدة الوحدة الصرفة فيتجاوز عن افق الملائكة، فهو النسخة الجامعة لحقائق الملك والملكوت، والمعجون المركب من عالمي الأمر والخلق، قال أمير المؤمنين إلى «إن الله خص الملك بالعقل دون الشهوة والغضب، وخص الحيوانات بهما دونه وشرّف الانسان باعطاء الجميع، فان انقادت شهوته وغضبه لعقله صار أفضل من الملائكة لوصوله إلى هذه المرتبة مع وجود المنازع والملائكة ليس لهم مزاحم».

وصل

قد ظهر بما ذكر أن الانسان ذوجنبة روحانية يناسب بها الأرواح الطيبة

والملائكة القادسة، وذوجنبة جسمانية يشابه بها السباع والأنعام، فبالجزء الجسماني أقيم في هذا العالم الحسى مدة قصيرة، وبالجزء الروحاني ينتقل إلى العبالم العلوي، ويقيم فيه أبداً في مصاحبة الأرواح القدسية، بشرط ألّا يتحرك بـقواه نـحو كـمالاتها الخاصة، حتى يغلب الجزء الروحاني على الجسماني، وينفض عن نفسه كدورات الطبيعة، وتظهر فيه آثار الروحانيات من العلم بحقائق الأشياء والانس بالله تعالى والحب له والتحلي بفضائل الصفات. وحينئذ يقوم بغلبة روحانيته بين الملأ الأعلى يستمد منهم لطائف الحكمة، ويستنير بالنور الإلهي ويزيد ذلك بحسب رفع العلائق الجسمية، حتى إذا ارتفعت عنه حجب الغواسق الطبيعية بأسرها، وازيلت عنه استار العوائق الهيولانية برمتها، خلى عن جميع الآلام والحسرات، وكمان ابدأ مسروراً بذاته، مغتبطاً بحاله، مبتهجاً بما يرد عليه من فيوضات النور الأول، ولا يُسرّ إلا بتلك اللذات، ولا يغتبط إلا بها، ولا يهش إلا باظهار الحكمة الحقة بين أهلها، ولا يمرتاح إلا بمن ناسبه وأحب الاقتباس منه، ولا يبالي بمفارقة الدنيا وما فيها، ويرى جسمه وماله وجميع خيرات الدنيا وبالاً وكلاً عليه إلا ما هو ضروري يحتاج إليه بدنه الذي يـفتقر إليه في تحصيل كماله، ويحن أبداً إلى مصاحبة الذوات النورية، ولا ينفعل إلا ما أراد الله تعالى منه، ولا يتعرض إلا لما يقربه اليه، ولا يخالفه في متابعة الشهوات الردية، ولا ينخدع بخدائع الطبيعة، ولا يلتفت إلى شيء يعوقه عن سعادته، ولا يحزن على فقد محبوب، ولا فوت مطلوب، وإذا صفى من الأمور الطبيعية بالكلية زالت عنه العوارض النفسانية، والخواطر الشيطانية بأسرها، وفني عنه إرادته المتعلقة بـالأمور. وحينئذ يمتلي من المعارف الإلهية، والشوق الإلهي والبهجة الإلهية، والشعار الإلهي، وتتقرر الحقائق في عقله كتقرر القضايا الأولية فيه، بل يكون علمه بـها أشــد إشــراقاً وظهوراً من علمه بها. وإذا بلغ هذه الغاية فقد استعد للوصول إلى المرتبة القصوي، ومجاورة الملأ الأعلى، فيصل إلى ما لاعين رأت، ولا اذن سمعت، ولا خطر على

قلب بشر، ويفوز بما اشير إليه في الكتاب الإلهى بقوله: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ (١).

فصيل (الأقوال في الخير والسعادة والتوفيق بينها)

اعلم ان الغاية في تهذيب النفس عن الرذائل وتكميلها بالفضائل هو الوصول إلى الخير والسعادة. والسلف من الحكماء قالوا: إن ﴿الخير﴾ على قسمين مطلق ومضاف، والمطلق هو المقصود من ايجاد الكل، إذ الكل يتشوقه وهو غاية الغايات، والمضاف ما يتوصل به إلى المطلق. و﴿السعادة﴾ هو وصول كل شخص بحركته الإرادية النفسانية إلى كماله الكامن في جبلته. وعلى هذا فالفرق بين الخير والسعادة أن الخير لا يختلف بالنسبة إلى الأشخاص والسعادة تختلف بالقياس اليهم.

ثم الظاهر من كلام ارسطاطاليس أن الخير المطلق هو الكمالات النفسية والمضاف ما يكون معداً لتحصيلها كالتعلم والصحة، أو نافعاً فيه كالمكنة والثروة.

وأما السعادة فعند الأقدمين من الحكماء راجعة إلى النفوس فقط، وقالوا ليس للبدن فيها حظ، فحصروها في الأخلاق الفاضلة، واحتجوا على ذلك بأن حقيقة الانسان هي النفس الناطقة والبدن آلة لها، فلا يكون ما يعد كمالا له سعادة للانسان. وعند المتأخرين منهم كأرسطو ومن تابعه راجعة إلى الشخص حيث التركيب، سواء تعلقت بنفسه أو بدنه، لأن كل ما يلائم جزءاً من شخص معين فهو سعادة جزئية بالنسبة اليه، مع انه يتعسر صدور الأفعال الجميلة بدون اليسار، وكثرة الأعوان والأنصار، والبخت المسعود، وغير ذلك مما لا يرجع إلى النفس، ولذا قسموا

⁽١) السجدة، الآية: ١٧.

السعادة إلى ما يتعلق بالبدن من حيث هو كالصحة واعتدال المزاج، وإلى ما يتوصل به إلى افشاء العوارف، ومثله مما يوجب استحقاق المدح كالمال وكثرة الأعوان، وإلى ما يوجب حسن الحديث وشيوع المحمدة، وإلى ما يتعلق بانجاح المقاصد والأغراض على مقتضى الأمل، وإلى ما يرجع إلى النفس من الحكمة والأخلاق المرضية. وقالوا كمال السعادة لا يحصل بدون هذه الخمسة، وبقدر النقصان فيها تنقص. قالوا وفوق ذلك سعادة محضة لا تدانيها سعادة، وهو ما يفيض الله سبحانه على بعض عباده من المواهب، والاشراقات العلمية، والابتهاجات العقلية بدون سبب ظاهر.

ثم الأقدمون لذهابهم إلى نفى السعادة للبدن صرحوا بأن السعادة العظمى لا تحصل للنفس ما دامت متعلقة بالبدن، وملوثة بالكدورات الطبيعية، والشواغل المادية، بل حصولها موقوف عنها، لأن السعادة الطلقة لا تحصيل لها ما لم تصر مشرقة بالاشراقات العقلية، ومضيئة بالأنوار الإلهية، بحيث يطلق عليها اسم التام، وذلك موقوف على تخليصها التام عن الظلمة الهيولانية، والقصورات المادية.

وأما المعلم الأول واتباعه فقالوا إن السعادة العظمى تحصل للنفس مع تعلقها بالبدن أيضاً، لبداهة حصولها لمن استجمع الفضائل بأسرها، واشتغل بتكميل غيره. وما أقبح أن يقال مثله ناقص وإذا مات يصير تاماً، فالسعادة لها مراتب، ويحصل للنفس الترقى في مدارجها بالمجاهدة إلى أن تصل إلى أقصاها وحينئذ يحصل تمامها وإن كان قبل المفارقة، وتكون باقية بعدها ايضاً.

ثم المتأخرون عن الطائفتين من حكماء الاسلام قالوا ان السعادة في الأحياء لا تتم إلا باجتماع ما يتعلق بالروح والبدن، وأدناها ان تغلب السعادة البدنية على النفسية بالفعل، إلا أن الشوق إلى الثانية، والحرص على اكتسابها يكون أغلب، وأقصاها أن تكون الفعلية والشوق كلاهما في الثانية أكثر، إلا انه قد يقع الالتفات إلى

هذا العالم وتنظيم أموره بالعرض.

وأما في الأموات فيختص بما يتعلق بالنفس فقط لاستغنائهم عن الامور البدنية، فتختص السعادة فيهم بالملكات الفاضلة، والعلوم الحقة اليقينية، والوصول إلى مشاهدة جمال الأبد، ومعاينة جلال السرمد. وقالوا إن الاولى لشوبها بالزخارف الحسية، والكدورات الطبيعية ناقصة كدرة، وأما الثانية فلخلوها عنها تامة صافية، لأن المستصف بها يكون أبداً مستنيراً بالأنوار الإلهية، مستضيئاً بالأضواء العقلية، مستهتراً (۱) بذكر الله وانسه، مستغرقاً في بحر عظمته وقدسه، وليس له التفات إلى ما سوى ذلك، ولا يتصور له تحسر على فقد لذة أو محبوب، ولا شوق إلى طلب شيء مرغوب، ولا رغبة إلى أمر من الامور، ولا رهبة من وقوع محذور، بل يكون منصر فأ بجزئه العقلى مقصوراً همه على الامور الإلهية من دون التفات إلى غيرها.

وهذا القول ترجيح لطريقة المعلم الأول من حيث اثبات سعادة للبدن، ولطريقة الأقدمين من حيث نفى حصول السعادة العظمى للنفس ما دامت متعلقة بالبدن. وهو (الحق المختار) عندنا، إذ لاريب في كون ما هو وصلة إلى السعادة المطلقة سعادة اضافية. ومعلوم أن غرض القائل يكون متعلقات الأبدان كالصحة والمال والأعوان سعادة انها سعادة إذا جعلت آلة لتحصيل السعادة الحقيقية لا مطلقاً، إذ لا يقول عاقل إن الصحة الجسمية، والحطام الدنيوى سعادة، ولو جعلت وسيلة إلى اكتساب سخط الله وعقابه، وحاجبة عن الوصول إلى دار كرامته وثوابه. وكذا لاريب في أن النفس مادامت متعلقة بالبدن مقيدة في سجن الطبيعة لا يحصل لها العقل الفعلى، ولا تنكشف لها الحقائق كما هي عليه انكشافا تاماً، ولا تصل إلى حقيقة ما يترتب على العلم والعمل من الابتهاجات العقلية واللذات الحقيقية. ولو

⁽١) مستهتراً به على بناء اسم المفعول أي مولع به.

حصلت لبعض المتجردين عن جلباب البدن يكون في آن واحد ويمر كالبرق الخاطف.

هذا وقد ظهر من كلمات الجميع أن حقيقة الخير والسعادة ليست إلا المعارف المحقة، والأخلاق الطيبة، والأمر وإن كان كذلك من حيث ان حقيقتهما ما يكون مطلوباً لذاته، وباقياً مع النفس أبداً وهما كذلك، إلا انه لاريب في ان ما يترتب عليهما من حب الله وانسه، والابتهاجات العقلائية، واللذات الروحانية مغاير لهما من حيث الإعتبار، وان لم ينفك عنهما، ومطلوبيته لذاته أشد وأقوى، فهو باسم الخير والسعادة أولى وأحرى، وإن كان الجميع خيراً وسعادة. وبذلك يحصل الجمع بين أقوال أرباب النظر والاستدلال، وأصحاب الكشف والحال، واخوان الظاهر من أهل المقال، حيث ذهبت (الفرقة الاولى) إلى ان حقيقة السعادة هو العقل والعلم، و(الثانية) إلى انها الزهد، و ترك الدنيا.

فصل

(لاتحصل السعادة إلا باصلاح جميع الصفات والقوى دائما)

لا تحصل السعادة إلا باصلاح جميع الصفات والقوى دائماً، فلا تحصل باصلاحها بعضاً دون بعض، ووقتاً دون وقت، كما ان الصحة الجسمية، وتدبير المنزل، وسياسة المدن لا تحصل إلا باصلاح جميع الأعضاء والأشخاص والطوائف في جميع الأوقات، فالسعيد المطلق من أصلح جميع صفاته وأفعاله على وجه الثبوت والدوام بحيث لا يغيره تغير الأحوال والأزمان، فلا ينزول صبره بحدوث المصائب والفتن، ولا شكره بورود النوائب والمحن، ولا يقينه بكثرة الشبهات، ولا رضاه بأعظم النكبات، ولا احسانه بالاساءة، ولا صداقته بالعداوة. وبالجملة: لا يحصل التفاوت في حاله، ولو ورد عليه ما ورد على ايوب النبي الملط أو على برناس

الحكيم، لشهامة ذاته، ورسوخ أخلاقه وصفاته، وعدم مبالاته بعوارض الطبيعة، وابتهاجه بنورانيته وملكاته الشريفة. بل السعيد الواقعى لتجرده وتعاليه عن الجسمانيات خارج عن تصرف الطبائع الفلكية، متعال عن تأثير الكواكب والاجرام الأثيرية فلا يتأثر عن سعدها ونحسها، ولا ينفعل عن قمرها وشمسها. أهل التسبيح والتقديس لا يبالون بالتثليث والتسديس، وربما بلغ تجردهم وقوة نفوسهم مرتبة تحصل لهم ملكة الاقتدار على التصرف في مواد الكائنات، ولو في الأفلاك وما فيها، كما حصل لفخر الأنبياء وسيد الأوصياء صلوات الله عليهما وآلهما من شق القمر ورد الشمس.

وقد ظهر مما ذكر ان من يجزع بنورود المصائب الدنيوية، ويضطرب من الكدورات الطبيعية، ويدخل نفسه في معرض شماتة الأعداء وترحم الأحباء، خارج عن زمرة السعداء، لضعف غريزته وغلبة الجبن على طبيعته، وعدم نيله بعد إلى الابتهاجات التي تدفع عن النفس امثال ذلك.

ومثله لو تكلف الصبر والرضا وتشبه ظاهراً بالسعداء لكان في الباطن متألماً مضطرباً، وهذا ليس سعادة لأن السعادة الواقعية انما هو صيرورة الأخلاق الفاضلة ملكات راسخة بحيث لا تغيرها المغيرات ظاهراً وباطناً. بلغنا الله وجميع الطالبين إلى هذا المقام الشريف.

وصل (غاية السعادة التشبه بالمبدأ)

صرح الحكماء بأن غاية المراتب للسعادة أن يتشبه الانسان في صفاته بالمبدأ: بأن يصدر عنه الجميل لكونه جميلا، لالغرض آخر من جلب منفعة، أو دفع مضرة، وإنما يتحقق ذلك إذا صارت حقيقته المعبر عنها بالعقل الإلهى والنفس الناطقة خيراً محضاً، بأن يتطهر عن جميع الخبائث الجسمانية، والأقذار الحيوانية، ولا يحوم حوله شيء من العوارض الطبيعية، والخواطر النفسانية، ويمتلىء من الأنوار الإلهية، والمعارف الحقيقية، ويتيقن بالحقائق الحقة الواقعية، ويصير عقلاً محضاً بحيث يصير جميع معقولاته كالقضايا الأولية، بل يصير ظهورها أشد، وانكشافها أتم، وحينئذ يكون له اسوة حسنة بالله سبحانه، في صدور الأفعال وتصير إلهية أى شبيهة بأفعال الله سبحانه في أنه لصرافة حسنه يقتضى الحسن، ولمحوضة جماله يصدر عنه الجميل من دون داع خارجى، فتكون ذاته غاية فعله، وفعله غرضه بعينه، وكلما يصدر عنه بالذات وبالقصد الأول فانما يصدر لأجل ذاته، وذات الفعل وان ترشحت منه الفوائد الكثيرة على الغير بالقصد الثاني وبالعرض. قالوا وإذا بلغ الانسان هذه المرتبة فقد فاز بالبهجة الإلهية، واللذة الحقيقية الذاتية، فيشمئز طبعه من اللذات الحسية الحيوانية، لأن من أدرك اللذة الحقيقية علم انها لذة ذاتية، والحسية ليست لذة بالحقيقة لتصرمها ودثورها وكونها دفع ألم.

وأنت خبير بأن هذا التصريح محل تأمل لمخالفته ظواهر الشرع فتأمل.

فصل (بإزاء كل واحدة من القوى الأربع لذة وألم)

لمّا عرفت أن القوى في الانسان اربع: قوة نظرية عقلية، وقوة وهمية خيالية، وقوة سبعية غضبية، وقوة بهيمية شهوية _ فاعلم انه بأزاء كل واحدة منها لذة وألم، لأن اللذة ادراك الملائم، والألم ادراك غير الملائم، فلكل من الغرائز المدركة لذة هو نيله مقتضى طبعه الذى خلق لأجله، وألم هو ادراكه خلاف مقتضى طبعه:

﴿فغريزة العقل﴾ لمّا خلقت لمعرفة حقائق الأمور، فلذتها في المعرفة والعلم، وألمها في الجهل، و﴿غريزة الغضب﴾ لمّا خلقت للتشفى والانتقام فلذتها في الغلبة

التي يقتضيها طبعها وألمها في عدمها، و ﴿غريزة الشهوة ﴾ لمّا خلقت لتحصيل الغذاء الذي به قوام البدن، فلذتها في نيل الغذاء، وألمها في عدم نيله، وهكذا في غيرها، فاللذات والآلام أيضاً على أربعة أقسام: العقلية والخيالية والغضبية والبهيمية.

فاللذة العقلية كالانبساط⁽¹⁾ الحاصل من معرفة الأشياء الكلية وادراك الذوات المجردة النورية، والألم العقلى كالانقباض الحاصل من الجهل. واللذة الخيالية كالفرح الحاصل من ادراك الصور والمعانى الجزئية الملائمة، والألم الخيالي كإدراك غير الملائمة منها. واللذة المتعلقة بالقوة الغضبية كالانبساط الحاصل من الغلبة ونيل المناصب والرياسات، والألم المتعلق بها كالانقباض الحاصل من المغلوبية والعزل والمرؤسية. واللذة البهيمية هي المدركة من الأكل والجماع وأمثالهما، والألم البهيمي ما يدرك من الجوع والعطش والحر والبرد وأشباهها. وهذه اللذات والآلام تصل إلى النفس وهي الملتذة والمتألمة حقيقة إلا أن كلا منها يصل اليها بواسطة القوة التي تتعلق بها. والفرق بين الكل ظاهر.

وربما يشتبه بين ما يتعلق بالوهم والخيال وما يتعلق بالقوة الغضبية من حيث اشتراكهما في الترتب على التخيل.

ويدفع الاشتباه بأن ما يتعلق بالغضبية وإن توقف على التخيل إلا أن المتأثر بالإلتذاذ والتألم بعد التخيل هو الغضبية وبواسطتها تتأثر النفس، ففي هذا النوع من اللذة والألم تتأثر الغضبية ثم تتأثر النفس.

وأما ما يتعلق بالوهم والخيال فالمتأثر بالالتذاذ والتألم هاتان القوتان ويصل التأثر منهما إلى النفس من دون توسط القوة الغضبية.

ومما يوضح الفرق أن الالتذاذ والتألم الخياليين لا يتوقفان على وجود غلبة

⁽١) وفي النسخة المخطوطة عندنا «الابتهاج».

ومغلوبية مثلا في الخارج، وأما الغضبيان فيتوقفان عليهما.

ثم أقوى اللذات هي العقلية لكونها فعلية ذاتية غير زائلة باختلاف الأحوال، وغيرها من اللذات الحسية انفعالية عرضية منفعلة زائلة، وهي في مبدأ الحال مرغوبة عند الطبيعة، وتتزايد بتزايد القوة الحيوانية، وتتضعف بضعفها إلى أن تنتفى بالمرة، ويظهر قبحها عند العقل، وأما العقلية فهى في البداية منتفية، لأن إدراكها لا يحصل إلا للنفوس الزكية المتحلية بالأخلاق المرضية، وبعد حصولها يظهر حسنها وشرفها، وتتزايد بتزايد القوة العقلية، إلى أن ينتهى إلى أقصى المراتب، ولا يكون نقص ولا زوال.

والعجب ممن ظن انحصار اللذة في الحسية وجعلها غاية كمال الانسان وسعادته القصوى. والمتشرعون منهم قصّروا اللذات الآخرة على الجنة والحور والغلمان وأمثالها، وآلامها على النار والعقارب والحيات وأشباهها، وجعلوا الوصول إلى الاولى والخلاص عن الثانية غاية لزهدهم وعبادتهم، وكأنهم لم يعلموا أن هذه عبادة الأجراء والعبيد، تركوا قليل المشتهيات ليصلوا إلى كثيرها. وليت شعرى أن ذلك كيف يدل على الكمال الحقيقي والقرب من الله سبحانه! ولا أدرى أن الباكى خوفاً من النار وشوقاً إلى اللذات الجسمية المطلوبة للنفس البهيمية كيف يعد من أهل التقرب إلى الله سبحانه ويستحق التعظيم ويوصف بعلو الرتبة! وكأنهم لم يدركوا الابتهاجات الروحانية، ولا لذة المعرفة بالله وحبه وانسه ولم يسمعوا قول سيد الموحدين (١) تالياتية: «إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعاً في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك».

وبالجملة: لاريب في أن الانسان في اللذة الجسمية يشارك الخنافس والديدان

⁽١) المعنى به هو أمير المؤمنين على عليه الصلاة والسلام.

والهمج من الحيوان، وإنما يشابه الملائكة في البصيرة الباطنة والأخلاق الفاضلة، وكيف يرتضى العاقل أن يجعل النفس الناطقة الشريفة خادمة للنفس البهيمية الخسيسة.

والعجب من هؤلاء الجماعة (١) مع هذا الاعتقاد يعظمون من يتنزه عن الشهوات الحيوانية ويستهين باللذات الحسية ويتخضعون له ويعدون أنفسهم أشقياء بالنسبة اليه، ويذعنون أنه أقرب الناس إلى الله سبحانه وأعلى رتبة منهم بتنزهه عن الشهوات الطبيعية، وقد إتفق كلهم على تنزه مبدع الكل وتعاليه عنها مستدلين بلزوم النقص فيه لولاه، وكل ذلك يناقض رأيهم الأول.

والسر فيه أنهم وإن ذهبوا إلى هذا الرأى الفاسد إلا أنه لما كانت غريزة العقل فيهم بعد موجودة، وإن كانت ضعيفة، فيرى ما هو كمال حقيقى لجوهرها كمالا، ويحكم بنورانيتها الذاتية، على كون ما هو فضيلة في الواقع فضيلة، وما هو رذيلة في نفس الأمر رذيلة، فيضطرهم إلى إكرام أهل التنزه عن الشهوات، والاستهانة بالمكبين عليها.

ومما يدل على قبح اللذات الحيوانية أن أهلها يكتمونها ويخفون ارتكابها ويستحيون عن إظهارها، وإذا وصفوا بذلك تتغير وجوههم، كما هو ظاهر من وصف الرجل بكثرة الأكل والجماع، مع أن الجميل على الاطلاق يحسن إذاعته، وصاحبه يحب أن يظهره ويوصف به، هذا مع أن البديهة حاكمة بأن هذه اللذات ليست لذات حقيقية، بل هي دفع آلام حادثة للبدن(٢) فان ما يتخيل لذة عند الأكل والجماع إنما

⁽١) المرادهم الذين حصروا اللذات في الحسية والكلام كله في هذا الرأى.

⁽٢) الحق أن كل لذة بدنية ونفسية إنما هي إشباع شهوة أو غريزة تتطلب الاشباع، حتى طلب المعارف والعلم إنما هو لاشباع غريزة حب الاستطلاع، إلا أن طلب العلم لا يصل إلى حد الاشباع ابداً، ولذا للم

هو راحة من ألم الجوع ولذع المنى ولذا لا يلتذ الشبعان من الأكل، ومعلوم أن الراحة من الألم ليس كمالا وخيراً، إذ الكمال الحقيقي والخير المطلق ما يكون كمالا وخيراً أبداً.

إيقاظ (فيه موعظة ونصيحة)

لما عرفت أن الانسان في اللذة العقلية يشارك الملائكة، وفي غيرها من الحسية المتعلقة بالقوى الثلاث، أعنى السبعية والبهيمية والشيطانية، يشارك السباع والبهائم والشياطين _ فاعلم أن من غلبت عليه إحدى اللذات الأربع كانت مشاركته لما ينسب إليه أكثر حتى إذا صارت الغلبة تامة لكان هو هو.

فانظريا حبيبي أين تضع نفسك، فإن الغلبة لوكانت لقوتك الشهوية حتى يكون أكثر همك إلى الشهوات الحيوانية كالأكل والشرب والجماع وسائر النزوات البهيمية، كنت واحداً من البهائم. وإن كانت لقوتك الغضبية حتى يكون جلَّ ميلك إلى المناصب والرياسات الردية، وإيذاء الناس بالضرب والشتم، وباقى الحركات السبعية، نزلت منزلة السباع. وإن كانت لقوتك الشيطانية حتى يكون غالب سعيك في استنباط وجوه المكر والحيل للوصول إلى مقتضيات قوتى الشهوة والغضب بأنواع الخداع والتلبيسات الوهمية دخلت في حزب الأبالسة. وإن كانت لقوتك العقلية حتى يكون جدّك مقصوراً على «أخذ» (١) المعارف الإلهية واقتفاء (٢)

الأكل وأمثالهما فانها تصل إلى حد الاشباع فتكتفى.

⁽١) لم توجد في نسختنا الخطية ولكنها موجودة في نسخة خطية اخرى وفي المطبوعة.

⁽٢) في نسختنا الخطية هكذا: «و اقتناء».

الفضائل الخلقية عرجت إلى افق الملائكة القادسة. فمن كان عاقلا غير عدو لنفسه وجب عليه أن يصرف جلّ همه في تحصيل السعادة العلمية والعملية، وإزالة النقائص الكامنة في نفسه، وليقتصر على الامور الشهوانية، واللذات الجسمانية بقدر الضرورة، بأن يكتفي من الغذاء بما يحفظ اعتدال مزاجه وقوام حياته، ولا يكون قصده منه الالتذاذ، بل سدّ الضرورة ودفع الالم، ولا يضيع وقته في تحصيل أزيد من ذلك، فان تجاوز عنه فبقدر ما يحفظ رتبته، ولا يوجب مهانته وذلته، ومن اللباس بقدر ما يستر العورة، ويدفع الحر والبرد، فان تجاوز عن ذلك فبقدر ما لا يـؤدي إلى حقارته، ولا يوجب السقوط بين أقرانه وأهل طبقته، ومن الجماع بقدر ما يحفظ نوعه، ويبقى نسله، وإن تعدى فبقدر ما لا يخرجه عن السنة، وليحذر عن الانهماك في مقتضيات قوّتي الشهوة والغضب، لأنه يوجب الشقاوة الدائمة والهلاكة السرمدية. فالله الله في نفوسكم معاشر الاخوان ادركوها قبل أن تغرقوا في بحار المهالك، وتنبهوا عن نوم الغفلة قبل أن تنسد عليكم السبل والمهالك، وبادروا إلى تحصيل السعادات قبل أن تستحكم فيكم الملكات المهلكة، والعادات المفسدة، فان إزالة الرذائل بعد استحكامها في غاية الصعوبة والمجاهدة مع أحزاب الشياطين بعد الكبر قلما يفيد الأثر، والغلبة على النفس الأمارة بعد ضعف الهرم في غاية الاشكال، إلا أنه في أي حال لا ينبغي أن تيأسوا من روح الله، فـاجتهدوا بـقدر القـوة والاستطاعة، فانه خير من التمادي في الباطل، فلعل الله يدرككم بعظيم رحمته.

ولقد قال الشيخ(١) الفاضل احمدبن محمدبن يعقوببن مسكويه وهو

⁽۱) هو الحكيم الأعظم والفيلسوف الاكبر «أبو على احمد بن محمد» بن يعقوب ابن مسكوية الخازن، «الرازى» الأصل والاصفهاني المسكن والخاتمة كان من أعيان العلماء وأركان الحكماء معاصراً للشيخ أبى على بن سينا. صحب الوزير المهلبي في أيام شبابه وكان من خاصته إلى أن اتصل بصحبة «عضد للي

الاستاذ في علم الأخلاق، واقدم الاسلاميين في تدوينه: «إنى تنبهت عن نوم الغفله بعد الكبر واستحكام العادة، فتوجهت إلى فطام نفسى عن رذائل الملكات، وجاهدت جهاداً عظيما حتى وفقنى الله لإستخلاصها عما يهلكها، فلا يبأس أحد من رحمة الله، فان النجاة لكل طالب مرجوة، وأبواب الإفاضة أبداً مفتوحة». فبادروا إخوانى إلى تهذيب نفوسكم قبل أن يصير الرئيس مرؤساً، والعقل مقهوراً، فيفسد جوهركم، وتمسخ حقيقتكم، ويدرككم الانتكاس في الخُلق الذي هو خروج عن افق الانسان، ودخول في زمرة البهائم والسباع والشياطين، نعوذ بالله من ذلك، ونسأله العصمة من الخسران الذي لانهاية له. وقد شبته الحكماء من أهمل سياسة نفسه الغافلة بمن له ياقوتة شريفة حمراء، فرماها في نار مضطرمة فيحرقها، حتى تصير كلساً (۱) لا منفعة فها.

﴿تتميم﴾ ولا تظنن أن ما يفوت عن النفس من الصفاء والبهجة لأجل ما يعتريها من الكدرة الحاصلة من معصية من المعاصى يمكن تداركه، فان ذلك محال، إذ غاية الأمر أن تتبع تلك المعصية، بحسنة تمحي آثارها، وتعيد النفس إلى ماكانت عليه

الدولة» البويهي فصار من كبار ندمائه ورسله إلى نظرائه، ثم اختص بالوزير «ابن العميد» وابنه «أبي الفتح». له مؤلفات كثيرة، بعضها في الحكمة ومنه كتاب «الفوز الاكبر» وكتاب «الفوز الاصغر» و «جاويدان خرد» بالفارسية في الحكمة وهو يقرب من خمسة آلاف بيت، وبعضها في التأريخ ومنه «تجارب الامم»، وبعضها في الأخلاق ومنه كتاب «الطهارة» المشهور وهو الذي قصده «المصنف الله أنه أول كتاب صنف في علم الأخلاق، وقد مدحه استاذ البشر وأعلم أهل البدو والحضر الحجة الأعظم الفيلسوف المحقق الخواجة «نصير الدين الطوسي» وأنه بأبيات. وكان الله من علمائنا الامامية قدس الله أسرارهم وقبره بـ (اصفهان) على باب (درب جناد) وقد اشتهر ان السيد (الداماد) الذي كان من أعاظم علمائنا وأكابر حكمائنا كان كلما اجتاز يقف على قبره ويقرأ الفاتحة. (الترجمة عن الكنى والألقاب للمحدث وأكابر حكمائنا كان كلما اجتاز يقف على قبره ويقرأ الفاتحة. (الترجمة عن الكنى والألقاب للمحدث الشهير الحاج شيخ «عباس القمى» قدس سره مع تصرف يسير منا).

⁽١) الكلس ما يقوم به الحجر والرخام ونحوهما ويتخذ منها باحراقها.

قبل تلك المعصية فلا تزداد بتلك الحسنة إشراقاً وسعادة، ولو جاء بها من دون سيئة لزاد بها نور القلب وبهجته، وحصلت له درجة في الجنة، ولما تقدمت السيئة سقطت هذه الفائدة وانحصرت فائدتها في مجرد عود القلب إلى ماكان عليه قبلها، وهذا نقضان لاحيلة لجبره، ومثال ذلك أن المرآة التي تدنست بالخبث والصدأ إذا مسحت بالمصقلة وإن زال به هذا الخبث، إلا أنه لا تزيد به جلاء وصفاء، بخلاف ما إذا لم تتدنس أصلا، فإن التصقيل يزيدها صفاء وجلاء، وإلى ما ذكر أشار النبي المشار النبي المقولة: «من قارف ذنباً فارقه عقل لم يعد إليه أبداً».

الباب الثانى

(في بيان أقسام الأخلاقي وتفصيل القول فيها)

﴿وفيه فصول﴾

أجناس الفضائل الأربعة والأقوال في حقيقة العدالة - حقيقة العدالة انقياد العقل العملى للعقل النظرى ولوازم الأقوال في العدالة - العقل النظرى هو المدرك للفضائل والرذائل - دفع اشكال في تقسيم الحكمة - تحقيق الوسط والأطراف - أجناس الرذائل وأنواعها - الفرق بين الفضيلة والرذيلة - العدالة أشرف الفضائل - اصلاح النفس قبل اصلاح الغير وأشرف وجوه العدالة عدالة السلطان - لاحاجة إلى العدالة مع رابطة المحبة - التكميل الصناعي لاكتساب الفضائل على طبق ترتيب الكمال الطبيعي.

فصىل

(أجناس الفضائل الأربع والأقوال في حقيقة العدالة)

قد تبين في العلم الطبيعي أن للنفس الناطقة قوتين: «أوليها»: قوة الادراك و «ثانيتهما»: قوة التحريك، ولكل منهما شعبتان: (الشعبة الأولى) للاولى العقل

النظرى، وهو مبدأ التأثر عن المبادىء العالية بقبول الصور العلمية، و(الشعبة الثانية) لها العقل العملى، وهو مبدأ تحريك البدن في الأعمال الجزئية بالروية (١). وهذه الشعبة من حيث تعلقها بقوتى الشهوة والغضب مبدأ «لحدوث» (٢) بعض الكيفيات الموجبة لفعل أو انفعال، كالخجل والضحك والبكاء وغير ذلك، ومن حيث استعمالها الوهم والمتخيلة مبدأ لاستنباط الآراء والصنائع الجزئية، ومن حيث نسبتها بالعقل وحصول الازدواج بينهما سبب لحصول الآراء الكلية المتعلقة بالأعمال كحسن الصدق، وقبح الكذب، ونظائر هما. (الشعبة الأولى) للثانية قوة النفضب وهي مبدأ دفع غير الملائم على وجه الغلبة، و(الشبعة الثانية) لها قوة الشهوة وهي مبدأ جلب الملائم.

ثم إذا كانت القوة الأولى غالبة على سائر القوى ولم تنفعل عنها، بل كانت هي مقهورة عنها مطيعة لها فيما تأمرها به وتنهاها عنه، كان تصرف كل منها على وجه الاعتدال، وانتظمت أمور النشأة الانسانية، وحصل تسالم القوى الأربع وتمازجها، فتهذب كل واحد منها، ويحصل له ما يخصه من الفضيلة، فيحصل من تهذيب العاقلة العلم وتتبعه الحكمة، ومن تهذيب العاملة العدالة، ومن تهذيب الغضبية الحلم وتتبعه الشجاعة، ومن تهذيب الشهوية العفة وتتبعه السخاوة، وعلى هذا تكون العدالة كمالا للقوة العملية.

(بطريق آخر)

قيل: إن النفس لما كانت ذات قوى أربع: العاقلة والعاملة والشهوية والغضبية،

⁽١) إذا كان العقل العملي مبدأ لتحريك البدن فهو قوة تحريك لا قوة ادراك وفي الحقيقة أن غرضهم من العقل العملي هو ادراك ما ينبغي ان يعمل.

⁽٢) وفي النسخة المخطوطة عندنا «الحصول».

فان كانت حركاتها على وجه الاعتدال، وكانت الثلاث الاخير مطيعة للاولى، واقتصرت من الأفعال على ما تعين لها، حصلت أولا فضائل ثلاث هي الحكمة والعفة والشجاعة، ثم يحصل من حصولها المترتب على تسالم القوى الاربع، وانقهار الثلاث تحت الأولى حالة متشابهة هي كمال القوى الأربع وتمامها، وهي العدالة. وعلى هذا لا تكون العدالة كمالاً للقوة العملية فقط، بل تكون كمالا للقوى بأسرها.

وعلى الطريقين تكون أجناس الفضائل أربعاً: «الحكمة» وهي معرفة حقائق الموجودات على ما هي عليه والموجودات إن لم يكن وجودها بقدرتنا واختيارنا فالعلم المتعلق بها هو الحكمة النظرية، وإن كان وجودها بقدرتنا واختيارنا فالعلم المتعلق بها هو الحكمة العملية. و «العفة» هي انقياد القوة الشهوية للعاقلة فيما تأمرها به و تنهاها عنه حتى تكتسب الحرية، وتتخلص عن اسر عبودية الهوى. و «الشجاعة» وهي اطاعة القوة الغضبية للعاقلة في الإقدام على الامور الهائلة، وعدم اضطرابها بالخوض فيما يقتضيه رأيها حتى يكون فعلها ممدوحاً، وصبرها محموداً. وتفسير هذه الفضائل الثلاث لايتفاوت بالنظر إلى الطريقين.

وأما «العدالة» فتفسيرها على الطريق الاول هو انقياد العقل العملى للقوة العاقلة وتبعيته لها في جميع تصرفاته، أو ضبطه الغضب والشهوة تحت إشارة العقل والشرع الذي يحكم العقل أيضاً بوجوب اطاعته، أو سياسة قوتى الغضب والشهوة، وحملها على مقتضى الحكمة، وضبطهما في الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاه. وإلى هذا يرجع تعريف الغزالى «إنها حالة للنفس وقوة بها يسوس الغضب والشهوة، ويحملهما على مقتضى الحكمة، ويضبطهما في الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها» إذ المراد من الحالة والقوة هنا قوة الاستعلاء التي للعقل العملى لا نفس القوة العملية.

وتفسيرها على الطريق الثاني هو ائتلاف جميع القوى، واتفاقها على امتثالها

للعاقلة، بحيث يرتفع التخالف والتجاذب، وتحصل لكل منها فضيلته المختصة به. ولا ريب في أن اتفاق جميع القوى وائتلافها هو كمال لجميعها لا للقوة العملية فقط.

أللهم إلا أن يقال إن الائتلاف إنما يتحقق باستعمال كل من القوى على الوجه اللائق، واستعمال كل قوة ولو كانت قوة نظرية إنما يكون من القوة العملية، لأن شأنها تصريف القوى في المحال اللائقة على وجه الاعتدال، وبدونها لا يتحقق صدور فعل عن قوة.

ثم العدالة على الطريق الأول تكون أمراً بسيطاً مستلزمة للملكات الثلاث أعنى الحكمة والعفة والشجاعة، وعلى الثانى تحتمل البساطة والتركيب على الظاهر، وإن كانت البساطة أقرب نظراً إلى أن الاعتدال الخلقى بمنزلة الاعتدال المزاجى الحاصل من ازدواج العناصر المتخالفة، وقد برهن في أصول الحكمة أن المزاج كيفية بسيطة.

وتفصيل الكلام في المقام أنه إذا حصلت الملكات الثلاث حصل للعقل العملى قوة الاستعلاء والتدبير على جميع القوى، بحيث كانت الجميع منقادة له، واستعمل كلا منها على ما يقتضيه رأيه، فان جعلت العدالة عبارة عبن نفس هذه القوة، أو نفس تدبير التصرف في البدن وامور المنزل والبلد، دون الملكات الثلاث كانت العدالة بسيطة وكانت كمالا للعقل العملى فقط، وان جعلت نفس الملكات كانت مركبة، وحينئذ لا يناسب جعلها فضيلة على حدة معدودة في إعداد الفضائل، لأن جميع الأقسام لا يكون قسما منها، وليس الإئتلاف والامتزاج هيئة وحدانية عارضة للملكأت الثلاث حتى تكون شيئاً على حدة و نوعاً مركباً.

ثم على الطريقين يتحقق التلازم بين العدالة والملكات الثلاث إلا انه على الطريق الأول تكون العدالة علة، والملكات الثلاث معلولة، وعلى الطريق الثاني ينعكس ذلك لتوقف حصول العدالة على وجود تلك الملكات وامتزاجها، فهي

أجزاء للعدالة أو بمنزلتها.

تكملة

(العدالة انقياد العقل العملى للعقل النظرى)

الحق أن حقيقة العدالة هو التفسير الأول المذكور في الطريق الأول، أعنى انقياد العقل العملى للقوة العاقلة، وسائر التفاسير المذكورة في الطريقين لازمة له، إذ الانقياد المذكور يلزمه اتفاق القوى وقوة الاستعلاء والسياسة للعقل العملى على قوتى الغضب والشهوة، أو نفس سياسته إياهما وضبطهما تحت إشارة العقل النظرى، وأمثال ذلك، وعلى هذه التفاسير اللازمة للأول يلزم أن تكون العدالة جامعة لجميع الفضائل، ويتحقق معناها في كل فضيلة حتى تكون فرداً لها.

وتحقيق المقام أن انقياد العقل العملى للعاقلة يستلزم ضبط قوتى الغضب والشهوة تحت إشارة العقل، وسياسته إياهما، واستعلائه عليهما. وهذا يستلزم اتفاق جميع القوى وامتزاجها. فجميع الفضائل الصادرة عن قوتى الغضب والشهوة، بلعن العاقلة أيضاً، إنما تكون بتوسط العقل العملى وضبطه إياها، إلا أن ذلك لا يوجب كونها كمالاً له حتى يعد من فضائله ووجهه ظاهر، ولاكون الضبط المذكور عدالة.

ف الحق أن حقيقة العدالة هو مجرد انقياد العاملة للعاقلة، ومثل الضبط والاستعلاء والسياسة من لوازمه، والفضائل الصادرة عن القوى الأخرى بتوسط العقل العملى إنما تندرج تحت لازم العدالة، لاعينها، فمن أدرج جميع الفضائل تحت العدالة نظره إلى اعتبار ما يلزمها، ومن لم يدرجه تحتها نظره إلى عدم اعتباره. وعلى هذا لا بأس بأن يقال إن للعدالة اطلاقين (أحدهما) العدالة بالمعنى الأخص و (ثانيهما) العدالة بالمعنى الأعم.

ثم إن القوم ذكروا لكل واحد من الفضائل الأربع أنواعاً، فكما أدرجوا تحت كل

من الحكمة والعفة والشجاعة أنواعاً، فكذا أدرجوا تحت العدالة أيضاً أنواعاً كالوفاء والصداقة والعبادة وغيرها.

وأنت ـ بعد ما علمت أن العدالة بالتفسير الأول هو انقياد العاملة للعاقلة في استعمال نفس العاقلة وقوتى الغضب والشهوة ـ تعلم أن الفضائل بأسرها إنما تحصل باستعمال العاملة القوى الثلاث، فكل فضيلة إنما تتعلق حقيقتها باحدى الثلاث، وإن كان حصولها بتوسط العاملة وضبطها الثلاث، إذ كون الاستعمال والضبط منها لا يقتضى استناد ما يحصل من الفضائل باستعمالها اليها مع صدورها حقيقة عن سائر القوى. وكذا لا يقتضى استناد ما يحصل من الرذائل لعدم انقيادها للعاقله اليها. ومعلوم أنه لايترتب على مجرد انقيادها أو عدمه لها فضائل ورذائل لم يكن لها تعلق بالثلاث أصلاً، إذ كل فضيلة ورذيلة إما متعلق بالقوة العقلية، أو بقوتى الغضب والشهوة بتوسط العاملة، وليس لها في نفسها فضيلة ورذيلة على حدة كما لا يخفى. مع أنه لو كان الاستعمال والضبط منشأ لاستناد ما يحصل من الفضائل اليها لزم أن تستند اليها جميع الفضائل، فكان اللازم ادخال جميع الفضائل تحت العدالة. وكذا الحال على تفسير العدالة بالطريق الثاني كما ظهر.

وعلى هذا فيلزم من عدهم بعض الفضائل من أنواع العدالة دون بعض آخر تخصيص بلا مخصص، فالفضائل التي جعلوها أنواعاً مندرجة تحت العدالة بعضها من أنواع الشجاعة أو لوازمها، وبعضها من أنواع العفة أو آثارها، وإن كان للعاملة من حيث التوسط مدخلية في حصول الجميع. فنحن لانتابع القوم، ونجرى على مقتضى النظر من جعل أنواع الفضائل والرذائل وأصنافها ونتائجها متعلقة بالقوى الثلاث دون العقل العملى، وإدخال جميعها تحت أجناسها على ما ينبغى من دون إدخال شيء منها تحت العدالة وضدها.

ثم إن الرذائل والفضائل مع مدخلية القوة العملية فيها بـالاستعمال، إمـا مـتعلقة

بمجرد احدى القوى الثلاث، أو باثنتين منها، أو بالثلاث. ومثال المتعلق باحداها ظاهر كالجهل والعلم المتعلقين بالعاقلة، والغضب والحلم المتعلقين بالقوة الغضبية، والحرص والقناعة المتعلقين بالقوة الشهوية، وأما ما يتعلق باثنتين منها أو الثلاث، فاما أن يكون له أصناف يتعلق بعضها ببعض وبعضها ببعض آخر، كحب الجاه أعنى طلب المنزلة في القلوب:فانه إن كان المقصود منه الاستيلاء على الخلق والتفوق عليهم، كان من رذائل قوة الغضب. وإن كان المقصود منه طلب المال ليتوسل به إلى شهوة البطن والفرج، كان من رذائل قوة الشهوة، وكذا الحسد أعنى تمنى زوال النعمة عن الغير: إن كان باعثه العداوة كان من رذائل القوة الغضبية. وإن كان باعثه مجرد وصول النعمة إليه كان من رذائل القوة الشهوية. أو يكون للثلاث أو الاثنتين مدخلية بالاشتراك في نوع الفضيلة والرذيلة أو بعض أصنافه، كالحسد الذي باعثه العداوة، وتوقع وصول النعمة إليه معاً، وكالغرور وهو سكون النفس إلى ما يوافق الهوي، وتمييل النفس إليه بخدعة من الشيطان، فان النفس إن كانت مائلة بالطبع إلى شيء من مقتضيات الشهوة، واعتقدت جهلاكونه خيراً لهاكان ذلك من رذائل قوتي العاقلة والشهوة وانكانت مائله الى شيء من مقتضيات قوة الغضب و اعتقدت جهلاكونه خيراً لها كان ذلك من زذائل قوتي العاقلة والغضب، وإن كانت ماثلة إلى شيء من مقتضياتهما معاً مع اعتقادها كونه خيراً لها كان من رذائل الثلاث معاً.

ثم مرادنا من تعلق صفة بالقوى المتعددة وكونها معدودة من رذائلها أو فضائلها أن يكون لكل منها تأثير في حدوثها وايجادها، أى يكون من جملة عللها الفاعلة الموجدة، بحيث لو قطع النظر عن فعل واحدة منها لم تتحقق هذه الصفة، فان الغرور يتحقق بالميل والاعتقاد، بمعنى أن كلا منهما مؤثر في ايجاده وإحداثه، ولو لم يكن الاعتقاد المتعلق بالعاقلة والميل المتعلق بالشهوة والغضب لم يوجد غرور. فلو كانت مدخلية قوة في صفة بمجرد الباعثية، أى كانت باعثة لقوة اخرى على ايجاد هذه

الصفة وإحداثها، بحيث أمكن تحقق هذه الصفة مع قطع النظر عن هذه القوة بباعث آخر لم يكن متعلقة بها، ولم نعدها من رذائلها أو فضائلها، بل كانت متعلقة بالقوة الأخرى التي هي مباشرة لإحداثها وايجادها، مثل الغضب الحاصل من فقد شيء من مقتضيات شهوة البطن والفرج، وإن كان باعثه قوة الشهوة إلا انه ليس لقوة الشهوة وفعلها شركة في إحداثه وايجاده، بل الإحداث إنما هو من القوة الغضبية، ومدخلية الشهوية انما هو بتحريكها وتهييجها الغضبية للإحداث والايجاد، ولاريب في أن للعاقلة هذه الباعثية في صدور اكثر الصفات مع عدم عدها من رذائلها «أو فضائلها» (١).

وإذا عرفت ذلك فاعلم انا نذكر اولاما يتعلق بالعاقلة من الرذائل والفضائل، ثم ما يتعلق بالقوة الغضبية منهما، ثم ما يتعلق بالشهوية منهما، ثم ما يتعلق بهما أو الثلاث.

وصل (العقل النظرى هو المدرك للفضائل والرذائل)

اعلم أن كل واحد من العقل العملى والعقل النظرى رئيس مطلق من وجه، أما «الأول» فمن حيث إن استعمال جميع القوى حتى العاقلة على النحو الأصلح موكول اليه، وأما «الشانى» فمن حيث إن السعادة القصوى وغاية الغايات أعنى التحلى بحقائق الموجودات مستندة اليه، وأيضاً ادراك ما هو الخير والصلاح من شأنه فهو المرشد والدليل للعقل العملى في تصرفاته.

وقيل: إن ادراك فضائل الأعمال ورذائلها من شأن العقل العملي، كما صرّح بمه الشيخ في الشفاء بقوله: «إن كمال العقل العملي استنباط الآراء الكلية في الفضائل

⁽١) لم توجد في نسختنا الخطية لكنها موجودة في نسخة خطية اخرى وفي المطبوعة.

والرذائل من الأعمال على وجه الابتناء على المشهورات المطابقة في الواقع للبرهان، وتحقيق ذلك البرهان متعلق بكمال القوة النظرية».

والحق ان مطلق الادراك والارشاد إنما هو من العقل النظرى فهو بمنزلة المشير الناصح، والعقل العملى بمنزلة المنفّذ الممضى لاشاراته وما ينفذ فيه الاشارة فهو قوة الغضب والشهوة.

دفع الاشكال (فى تقسيم الحكمة)

ان قيل: إن القوم قسموا الحكمة أو لا إلى النظرية والعملية، ثم قسموا العملية إلى ثلاثة أقسام: واحد منها علم الأخلاق المشتمل على الفضائل الأربع التي احداها الحكمة، فيلزم أن تكون الحكمة قسما من نفسها.

قلنا: الحكمة التي هي المقسم هو العلم بأعيان الموجودات، سواء كانت لموجودات إلهية أى واقعة بقدرة البارى سبحانه، أو موجودات انسانية أى واقعة بقدر تنا واختيارنا، ولماكان هذا العلم أعنى الحكمة التي هي المقسم قسما من الموجودات بالمعنى الثانى، فلا بأس بالبحث عنه في علم الأخلاق، فان غاية ما يلزم أن تكون الحكمة موضوعاً لمسألة هي جزؤها بان يجعل عنواناً فيها ويحمل علماكو نها ملكة محمودة، أو طريق اكتسابهاكذا.

وبالجملة: لا مانع من أن يجعل علم يبحث فيه عن احوال الموجودات موضوعاً لمسألة، ويبحث عنه فيه باثبات صفة له لأجل انه أيضاً الموجودات كما انه في العلم الأعلى الذي يبحث فيه عن الموجودات من حيث وجودها، يبحث عن نفس العلم لكونه من الموجودات، ويجعل موضوعاً لمسألة من مسائله، ولا يلزم من هذا كون الشيء جزءاً لنفسه. وأيضاً نقول كما أن الحكمة العملية قسم من مطلق

الحكمة لتعلق العمل بالنظر، فكذا المطلق قسم منها لتعلق النظر بالعمل، وحينئذ كما أن العدالة من الحكمة باعتبار فكذا الحكمة من العدالة باعتبار آخر، فتختلف الحيثية ولا يلزم محذور.

وقيل: في الجواب إن المراد من الحكمة التي هي احدى الفضائل الأربع استعمال العقل على الوجه الأصلح، وحينئذ فلا يرد اشكال أصلا لعدم كون الحكمة بهذا المعنى عين المقسم لأنها جزء له. وفيه أن الحكمة بهذا المعنى هي العدالة على ما تقرر، مع أن العدالة أيضاً إحدى الفضائل الأربع.

﴿تنبيه﴾ قد صرح علماء الأخلاق بان صاحب الفضائل الأربع لا يستحق المدح ما لم تتعد فضائلها إلى الغير، ولذا لا يسمى صاحب ملكة السخاء بدون البذل سخياً بل منافقاً، ولا صاحب ملكة الشجاعة بدون ظهور آثارها شجاعاً بل غيوراً، ولا صاحب ملكة الحكمة بدونها حكيما بل مستبصراً.

والظاهر ان المراد باستحقاق المدح هو حكم العقل بوجوب المدح، فان من تعدى أثره يرجى نفعه، ويخاف ضره، فيحكم العقل بلزوم مدحه جلباً للنفع، أو دفعاً للضرر، وأما من لا يرجى خيره وشره فلا يحكم العقل بوجوب مدحه وإن بلغ في الكمال ما بلغ.

فصل (تحقيق الوسط والأطراف)

لاريب في أنه بازاء كل فضيلة رذيلة هي ضدها، ولمّا عرفت أن أجناس الفضائل أربعة: الجهل، وهو ضد الفضائل أربعة فاجناس الرذائل ايضاً في بادى النظر أربعة: الجهل، وهو ضد الحكمة، والجبن، وهو ضد الشجاعة، والشره وهو ضد العفة، والجور، وهو ضد العدالة. وعند التحقيق يظهر أن لكل فضيلة حداً معيناً، والتجاوز عنه بالافراط أو

التفريط يؤدى إلى الرذيلة، فالفضائل بمنزلة الأوساط، والرذائل بمثابة الأطراف، والوسط واحد معين لا يقبل التعدد، والأطراف غير متناهية عدداً. فالفضيلة بمثابة مركز الدائرة، والرذائل بمثابة سائر النقاط المفروضة من المركز إلى المحيط، فان المركز نقطة معينة، مع كونه ابعد النقاط من المحيط، وسائر النقاط المفروضة من جوانبه غير متناهية، مع أن كلامنها أقرب منه من طرف اليه.

فعلى هذا يكون بازاء كل فضيلة رذائل غير متناهية، لأن الوسط محدود معين، والأطراف غير محدودة، وتكون الفضيلة في غاية البعد عن الرذيلة التي هي نهاية الرذائل، ويكون كل منها أقرب منها إلى النهاية (١)، ومجرد الإنحراف عن الفضيلة من أي طرف اتفق يوجب الوقوع في رذيلة. والثبات على الفضيلة والاستقامة في سلوك طريقها بمنزلة الحركة على الخط المستقيم، وارتكاب الرذيلة كالإنحراف عنه، ولا ريب في أن الخط المستقيم هو أقصر الخطوط الواصلة بين النقطتين، وهو لا يكون إلا واحداً، وأما الخطوط المنحنية بينهما فغير متناهية، فالاستقامة في طريق الفضيلة وملازمتها في على نهج واحد، والانحراف عنه تكون له مناهج غير متناهية، ولذلك غلبت دواعي الشر على بواعث الخير.

ويظهر مما ذكر أن وجدان الوسط الحقيقى صعب، والثبات عليه بعد الوجدان أصعب لأن الاستقامة على جادة الاعتدال في غاية الاشكال، وهذا معنى قول الحكماء «اصابة نقطة الهدف أعسر من العدول عنها، ولزوم الصوب^(۲) بعد ذلك حتى لا يخطيها أسر» ولذلك لمّا أُمِرَ فخر الرسل بالاستقامة في قوله تعالى:

﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ (٣).

⁽١) أي ان كلا من الرذائل أقرب من الفضيلة إلى النهاية.

⁽٢) الصواب: يقال فلان مستقيم الصوب إذا لم يزغ عن قصده يميناً وشمالا.

⁽٣) هو د، الآية: ١١٢.

قال شيبتني سورة هود الطِّلا، إذ وجدان الوسط الحقيقي فيما بين الأطراف الغير المتناهية المتقابلة مشكل، والثبات عليه بعد الوجدان اشكل.

وقال (المحقق الطوسي) وجماعة: «إن ما ورد في اشارات النواميس من ان الصراط المستقيم أدق من الشعر، وأحد من السيف اشارة إلى هذا المعنى» وغير خفي بأن هذا التأويل جرأة على الشريعة القويمة، وهتك لأستار السنة الكريمة، والواجب الإذعان بظاهر ما ورد من أمور الآخرة، نعم يمكن ان يقال كمامر: إن الأمور الاخروية التي حصل بها الوعد والوعيدكلها أمور محققة ثابتة على ما اخبر به، الا انها صور للأخلاق، والصفات المكتسبة في هذه النشأة قد ظهرت بتلك الصور في دار العقبي بحسب المرتبة، إذ ظهورات الأشياء مختلفة بحسب اختلاف المراتب والنشآت، فمواد ما يؤذي ويريح من الصور في موطن المعاد انما هو الأخلاق والنيات المكتسبة في هذه النشأة. وهذا المذهب مما استقر عليه آراء اساطين الحكمة والعرفان، وذكرنا الظواهر الدالة عليه من الآيات والأخبار، واشرنا إلى حقيقة الحال فيه. وفي هذا فالصراط المستقيم الممدود كالجسر على الجحيم صورة لتوسط الأخلاق، والجحيم صورة لأطرافها، فمن ثبت قدمه على الوسط هنا لم ينزل عن الصراط هناك ووصل إلى الجنة التي وعدها الله المتقين، ومن مال إلى الأطراف هنا سقط هناك في جهنم التي احاطت بالكافرين.

ثم الوسط إما حقيقي وهو ما تكون نسبته إلى الطرفين على السواء كالأربعة بالنسبة إلى الاثنين والستة، وهذا كالمعتدل الحقيقي الذي انكر الاطباء وجوده، أو اضافي وهو اقرب ما يمكن تحققه للنوع أو الشخص إلى الحقيقي، ويتحقق به كمالهما «اللائق بحالهما»(١) وان لم يصل اليه، فالتسمية بالوسط انما هـو بـالنسبة إلى

(١) غير موجودة في نسختنا الخطية لكنها موجودة في نسخة خطية اخرى وفي المطبوعة.

الأطراف التي هي أبعد من الحقيقى بالاضافة اليه. وهذا كالاعتدالات النوعية والشخصية التي اثبتها الاطباء، فان المراد منها الاعتدالات التي يمكن تحققها للأنواع والأشخاص، وهو القدر الذي يليق بكل نوع أو شخص أن يكون عليه، وان لم يكن اعتدالاً حقيقياً بمعنى تساوى الأجزاء البسيطة العنصرية وتكافؤها في القوة والأقربية إلى الحقيقي بالنسبة إلى سائر الاطراف سمى اضافياً.

ثم الوسط المعتبر هنا هو الاضافي لتعذر وجدان الحقيقي والثبات عليه، ولذا تختلف الفضيلة باختلاف الأشخاص والاحوال والأزمان، فربما كانت مرتبة من الوسط الاضافي فضيلة بالنظر إلى شخص أو حال أو وقت، ورذيلة بالنسبة إلى غيره.

وتوضيح الكلام انه لاريب في ان الوسط الحقيقى في الأخلاق لكونه في حكم نقطة غير منقسمة لا يمكن وجدانه ولا الثبات عليه، ولذا ترى من هو متصف بفضيلة من الفضائل لا يمكن الحكم بكون تلك الفضيلة «هي الوسط الحقيقى، إلا انه لما كانت تلك الفضيلة» (١) قريبة إليه ولا يمكن وجود الأقرب منها إليه له، يحكم بكونها وسطاً اضافياً لأقربيتها إليه بالنسبة إلى سائر المراتب فالاعتدال الاضافى له عرض، وسطه الاعتدال الحقيقى، وطرفاه طرفا الافراط والتفريط، إلا انه ما لم يخرج عن هذين الطرفين يكون اعتدالاً اضافياً، وكلما كان اقرب إلى الحقيقى كان أكمل وأقوى، وإذا خرج عنهما دخل في الرذيلة.

لا يقال: على هذا ينبغى أن يكون الاعتدال الطبى في المزاج أيضاً كذلك أى له عرض وسطه الاعتدال الحقيقى وطرفاه خارجان عن الاعتدال الطبى، حتى انه كلما قرب إلى الحقيقى صار الطبى أقوى وأكمل مع انه ليس الأمر كذلك، إذ القياس يقتضى الخروج عن الاعتدال الطبى، أو ضعفه لقربه إلى الحقيقى.

⁽١) هذه العبارة بتمامها لم توجد في نسختنا الخطية.

«بيان ذلك» ان الاعتدال الحقيقى في المزاج أن تكون أجزاء العناصر متكافئة القوة، والاعتدال الطبى في نوع الانسان أو شخص من اشخاصه ان تكون الأجزاء الحارة مثلاً من عشرة إلى اثنى عشرة، والباردة من ثمانية إلى تسعة، والبابسة من سبعة إلى ثمانية، والرطبه من ستة إلى سبعة، فإذا كانت الأجزاء الحارة ستة، والباردة خمسة، واليابسة أربعة، والرطبة ثلاثة، كانت خارجة عن الاعتدال الطبى، مع صيرورته أقرب إلى الحقيقى، بل إذا فرضت تكافؤ أجزاء العناصر الاربعة حتى حصل نفس الاعتدال الحقيقى خرجت أيضاً عنه، فلا يكون الحقيقى وسط الطبى حتى انه كلما يصير إليه أقرب يكون أقوى وأكمل.

لأنا نقول نحن لاندعى: أن الحقيقى وسط الطبى بل هو أمر مغاير له، والحقيقى في طرفه الخارج، فان له طرفين: «احدهما» أن تصير الاجزاء أقرب في التساوى مما كان للطبى إلى أن يبلغ إلى الحقيقى، و «الثانى» أن يصير أبعد فيه مماكان له إلى غير النهاية، إلا أن بعض مراتب الطرفين التي منها الاعتدال الحقيقى غير ممكن الوقوع فتأمل.

فان قيل: ان الوسط المعتبر هنا إن كان اضافياً، لكان له عرض كعرض المزاج، فلا يناسب وصفه بالحدة والدقة، قلنا: كما في عرض المزاج مرتبة هي أفضل المراتب وأقربها إلى الاعتدال الحقيقى، كذلك في عرض الوسط للملكات مرتبة هي أفسضل المراتب وأقربها إلى الحقيقى، وهي المطلوبة بالذات، ولاريب في أن خصوص هذه ليس لها عرض واسعة، فلابأس بوصفها بالدقة والحدة، وأما سائر المراتب المعدودة من الوسط وان لم تكن خالية عن شوائب الإفراط والتفريط، إلا أنه لما كان لها قرب محدود إلى المرتبة المطلوبة بحيث يصدق معه كون النوع أو الشخص باقياً على كماله اللائق به عدت من الأوساط والفضائل، كما ان غير الأقرب اللي الاعتدال الحقيقي من مراتب عرض المزاج يعد من الاعتدال: لكون النوع أو

الشخص معه باقياً محفوظاً بحيث لا يظهر خلل بين في أفعاله وإن لم يخل عن الانحراف، ولو وصف هذه المراتب أيضاً بالحدة والدقة مع سعتها فوجهه أن وجدانها والثبات عليها لا يخلو أيضاً من صعوبة.

فصل (أجناس الرذائل وأنواعها)

قد ظهر مما ذكر انه بازاء كل فضيلة رذائل غير متناهية من طرفى الإفراط والتفريط، وليس لكل منها اسم معين ولا يمكن عد الجميع وليس على صاحب الصناعة حصر مثلها، لأن وظيفته بيان الأصول والقوانين الكلية، لاإحصاء الأعداد الجزئية.

والقانون اللازم بيانه هو أن الانحراف عن الوسط إما إلى طرف الإفراط أو إلى طرف التفريط، فيكون بازاء كل فضيلة جنسان من الرذيلة، ولما كانت أجناس الفضائل أربعة فتكون أجناس الرذائل ثمانية (اثنان) بازاء الحكمة «الجربزة والبله»: و(الأول) في طرف الإفراط وهو استعمال الفكر في ما لا ينبغى أو في الزائد عما ينبغى و(الثاني) في طرف التفريط وهو تعطيل القوة الفكرية وعدم استعمالها في ما ينبغى أو في أقل منه، والأولى أن يعبر عنهما بـ (السفسطة) أى الحكمة المموهة، ينبغى أو في أقل منه، والأولى أن يعبر عنهما بـ (السفسطة) أى الحكمة المموهة، و(الجهل) أى البسيط منه، لأن حقيقة الحكمة هو العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه وهو موقوف على اعتدال القوة العاقلة، فإذا حصلت له حدة خارجة عن الاعتدال يخرج عن الحد اللائق ويستخرج أموراً دقيقة غير مطابقة للواقع، والعلم بهذه الامور هو ضد الحكمة من طرف الإفراط وإذا حصلت لها بلادة لا ينتقل إلى شيء فلا يحصل لها العلم بالحقائق وهذا هو الجهل وهو ضده من طرف التفريط. و(اثنان) بازاء الشجاعة «التهور والجبن»: (الأول) في طرف الإفراط وهو الاقدام على

ما ينبغى الحذر عنه، و(الثانى) في طرف التفريط وهو الحذر عما ينبغى الاقدام عليه. و(اثنان) بازاء العفة وهما: «الشره والخمود»: و(الأول) في طرف الإفراط وهو الانهماك في اللذات الشهوية على ما لا يحسن شرعاً وعقلا، و(الثانى) في طرف التفريط وهو سكون النفس عن طلب ما هو ضرورى للبدن. و(اثنان) بازاء العدالة وهما: «الظلم والانظلام»: و(الأول) في طرف الإفراط وهو التصرف في حقوق الناس وأموالهم بدون حق، و(الثانى) في طرف التفريط وهو تمكين الظالم من الظلم عليه وانقياده له فيما يريده من الجبر والتعدى على سبيل المذلة، هكذا قيل.

والحق أن العدالة مع ملاحظة ما لا ينفك عنها من لازمها، لها طرف واحد يسمى جوراً وظلماً، وهو يشمل جميع ذمائم الصفات، ولا يختص بالتصرف في حقوق الناس وأموالهم بدون جهة شرعية، لأن العدالة بهذا المعنى حكما عرفت عبارة عن ضبط العقل العملى جميع القوى تحت إشارة العقل النظرى، فهو جامع للكمالات بأسرها، فالظلم الذي هو مقابله جامع للنقائص بأسرها، إذ حقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو يتناول جميع ذمائم الصفات والافعال فتمكين الظالم من ظلمه لمّاكان صفة ذميمة يكون ظلماً، على أن من مكّن الظالم من الظلم عليه وانقاد له ذلة، فقد ظلم نفسه، والظلم على النفس ايضاً من أقسام الظلم. هذا هو بيان الطرفين لكل من الأجناس الأربعة للفضيلة.

ثم لكل واحد من اجناس الرذائل والفضائل انواع ولوازم من الأخلاق والأفعال ذكرها علماء الأخلاق في كتبهم، وقد ذكروا للعدالة ايضاً انواعاً، وقد عرفت فيما تقدم أن تخصيص بعض الصفات بالاندراج تحتها مما لا وجه له، إذ جميع الرذائل والفضائل لا يخرج عن التعلق بالقوى الثلاث، اعنى العاقلة والغضبية والشهوية، وإن كان للقوة العملية مدخلية في الجميع من حيث التوسط، فنحن ندخل الجميع تحت اجناس القوى الثلاث من غير اندراج شيء منها تحت العدالة، وقد عرفت ان بعضها

متعلق بالعاقله فقط، وبعضها بالقوة الغضبية فقط، وبعضها بالشهوية فقط، وبعضها بالاثنين منها أو الثلاث معاً، فنحن نذكر ذلك في مقامات أربعة.

ولمزيد الاحاطة نشير هنا إجمالا إلى اسماء الأجناس والأنواع واللوازم التي لكل جنس، ونذكر أولا ما يتعلق بالعاقلة، ثم ما يتعلق بالغضبية، ثم ما يتعلق بالشهوية، ثم ما يتعلق بالثلاث أو الاثنتين منها، ونذكر أو لا الرذيلة، ثم نشير إلى ضدها من الفضيلة ان كان له اسم، ثم في باب المعالجات نذكر معالجة كل رذيلة من الأجناس والأنواع والنتائج ونذيلها بذكر ضدها من الفضيلة، ونذكر أولاً جنسى الرذيلة لكل قوة، ونذيلهما بضدهما الذي هو جنس فضيلتها، ثم نذكر الأنواع والنتائج على النحو المذكور، أى نذكر أو لا الرذيلة باحكامها «ومعالجاتها» (۱)، ثم نشير إلى ضدها، وما ورد في مدحه ترغيباً للطالبين على أخذه والاجتناب عن ضده، ولذلك لم نتابع القوم في التفريق بين الرذائل والفضائل وذكر كل منهما على حدة.

ثم بيان الأنواع واللوازم على ما ذكر أكثره القوم لا يخلو عن الاختلال إما في التعريف والتفسير، أو في الفرق والتمييز، أو في الادخال تحت ما جعلوه نوعاً له، أو غير ذلك من وجوه الاختلال، فنحن لا نتبعهم في ذلك، ونبينها ادخالا وتمييزاً وتعريفاً ما يقتضيه النظر الصحيح، فنقول:

أما جنسا الرذيلة للقوة العقلية، «فاولهما» (الجربزة والسفسطة) وهي من طرف الافراط، و «ثانيهما» (الجهل البسيط) وهو من طرف التفريط وضدهما (العلم والحكمة)، وأما الأنواع واللوازم المترتبة عليهما، فمنها (الجهل المركب) وهو من باب رداءة الكيفية. ومنها (الحيرة والشك) وهو من طرف الافراط على ما قيل، وضد الجهل المركب ادراك ما هو الحق أو زوال العلم بأنه يعلم، وضد الحيرة الجزم بأحد

⁽١) هذه الكلمة موجودة في نسختنا الخطية فقط.

الطرفين. وبذلك يظهر ان اليقين ضد لكل منهما، لأنه اعتقاد جازم مطابق للواقع فمن حيث اعتبار المجزم فيه يكون ضداً للحيرة، ومن حيث اعتبار المطابقة للواقع يكون ضداً للجهل المركب، ومنشأ حصول اليقين هو استقامة الذهن وصفاؤه مع مراعاة شرائط الإستدلال، ومنشأ الجهل المركب إعوجاج الذهن، أو حصول الخطأ في الاستدلال، أو وجود مانع من افاضة الحق كعصبية، أو تقليد أو أمثال ذلك، ومنشأ الحيرة هو قصور الذهن وكدرته، أو الالتهاب الموجب للتجاوز عن المطلوب، أو عدم الاحاطة بمقدماته، ومنها (الشرك) وضده التوحيد. ومنها «الوساوس» النفسانية والخواطر الباطلة الشيطانية، وهذا ايضاً من باب رداءة الكيفية، وكان الظاهر ان يعد ذلك من رذائل قوتى الوهم والمتخيلة دون العاقلة، إذ الغالب انها لا تنفك عن الاختلال فيهما، إلا أنك قد عرفت العذر في ذلك، وضدها الخواطر المحمودة التي من جملتها الفكر في بدائع صنع الله سبحانه وعجائب مخلوقاته. ومنها (استنباط المكر والحيلة) للموصول إلى مقتضيات الشهوة والغضب، وهو من طرف الافراط.

وأما جنسا الرذائل للقوة الغضبية، فاولهما (التهور) وثانيهما (الجبن) وقد عرفت ان ضدهما من الفضيلة (الشجاعة).وأما الأنواع واللوازم والنتائج المترتبة عليها، فمنها (الخوف) وهو هيئة نفسانية مؤذية تحدث من توقع مكروه أو زوال مرغوب، وهو مذموم إلا ماكان لأجل المعصية والخيانة، أو من الله وعظمته. والمذموم من رذائل تلك القوة ومن نتائج الجبن وضده الأمن والطمأنينة، والممدوح من فضائلها لكونه مقتضى العقل وضده الأمن من مكر الله، وهو _أى الممدوح من الخوف _يلازم الرجاء وضده اليأس. ومنها (صغر النفس) أى ملكة العجز عن تحمل الواردات وهو من نتائج الجبن، وضده كبر النفس أى ملكة التحمل لما يرد عليه كائناً ماكان. ومن جملة التحمل، التحمل على الخوض في الأهوال، وقوة المقاومة مع الشدائد والآلام ويسمى بـ (الثبات) فهو أخص من كبر النفس، وضده الاضطراب

في الأهوال والشدائد. ومن جملة الثبات، الثبات في الإيمان، ومنها (دناءة الهمة) وهو القصور عن طلب معالى الامور وهو من لوازم ضعف النفس وصغرها، وضده (علو الهمة) الذي هـو مـن لوازم كـبر النفس وشـجاعتها، أي السعى فـي تـحصيل السعادة والكمال وطلب الامور العالية من دون ملاحظة منافع الدنيا ومضارها. ومن أفراد علو الهمة الشهامة، ويأتي تفسيرها. ومنها (عدم الغيرة والحمية) أي الاهمال في محافظة ما يلزم حفظه، وهو أيضاً من نتائج صغر النفس وضعفها وضده ظاهر.ومنها (العجلة) وهو المعنى الراتب(١) في القلب الباعث على الاقدام على الأمر بأول خاطر من دون توقف فيه، وهو ايضاً من نتائج صغر النفس وضعفها، وضدها الاناءة والتأني، و(التعسف) قريب من العجلة، وضده أعنى (التوقف) قريب من الاناءة، ويأتي الفرق بينهما، والوقار يتناول التأني والتوقف، وهو اطمئنان النفس وسكونها عند الحركات والأفعال في الابتداء والأثناء، وهيو من لوازم كبر النفس وشجاعتها. ومنها (سوء الظن بالله تعالى وبالمؤمنين) وهو من لوازم الجبن وضعف النفس، وربما كان من باب رداءة الكيفية، فضده أعنى حسن الظن بهما من آثار الشجاعة وكبر النفس. ومنها (الغضب) وهو حركة نفسانية يوجب حركة الروح من الداخل إلى الخارج للغلبة وهو من باب الافراط، وضده الحلم. ومنها (الإنتقام) وهـو من نتائج الغضب وضده العفو. ومنها (العنف) وهو أيضاً من نتائج الغضب، وضده الرفق. ومنها (سوء الخلق) بالمعنى الأخص وهو أيضاً من نتائجه، وضده (حسن الخلق) بالمعنى الأخص. ومنها (الحقد) وهو العداوة الكامنة، أي ارادة الشر وقـصد زوال الخير من المسلم، وهو ايضاً من ثمرات الغضب. ومنها (العداوة) الظاهرة، وضدها (النصيحة) أي ارادة الخير والصلاح، ودفع الشر والفساد عن كل مسلم. ثم

⁽١) الراتب: عيش راتب: أي دائم ثابت.

للغضب والحقد لوازم هي الضرب والفحش واللعن والطعن. ومنها (العجب) وهو استعظام النفس، وضده انكسارها واستحقارها^(۱). ومنها (الكبر) وهو التعظم الموجب لرؤية النفس فوق الغير، وضده (التواضع) وهو ان لا يرى لنفسه مزية على الغير. ومنها (الافتخار) وهو المباهاة بما يظنه كمالا وهو من شعب الكبر. ومنها (البغى) وهو عدم الانقياد لمن يجب أن ينقاد وهو أيضاً من شعب الكبر. وضده (التسليم) والانقياد لمن يجب الانقياد إليه واطاعته، وقد ينفسر بمطلق العلو والاستطالة (۲) ومنها (تزكية النفس) وضده الاعتراف بنقائصها. ومنها (العصبية) وهي الحماية عن نفسه وعما ينتسب إليه بالباطل والخروج عن الحق. ومنها (كتمان الحق) وضدهما الانصاف والاستقامة على الحق. ومنها (القساوة) وهو عدم التأثر عن مشاهدة تألم ابناء النوع، وضدها الرحمة.

وأما جنسا الرذائل المتعلقة بالقوة الشهوية فاحدهما (الشره) وثانيهما (الخمود) وضدهما (العفة)، وأما الأنواع والنتائج واللوازم المتعلقة بها، فمنها (حب الدنيا). ومنها (حب المال) وضدهما الزهد. ومنها (الغنى) وضده الفقر. ومنها (الحرص) وضده القناعة. ومنها (الطمع) وضده الاستغناء عن الناس. ومنها (البخل) وضده السخاء، وتندرج تحته وجوه الانفاقات بأسرها. ومنها (طلب الحرام) وعدم الاجتناب عنه، وضده الورع والتقوى بالمعنى الخاص. ومنها (الغدر والخيانة) وضدهما الامانة. ومنها (أنواع الفجور) من الزنا واللواط وشرب الخمر والاشتغال بالملاهى وامثالها. ومنها (الخوض في الباطل). ومنها (التكلم بما لا يعنى وبالفضول)

(١) من كلمة (منها) إلى قوله و(استحقارها) بتمام العبارة لم توجد في نسختنا الخطية لكنها مـوجودة فـي نسخة خطية أخرى.

⁽٢) من كلمة (منها) إلى قوله و(الاستطالة) بتمام العبارة لم تـوجد فـي نسـختنا الخـطية لكـنها مـوجودة فـي نسخة خطية أخرى.

وضدهما الترك والصمت، أو بالتكلم بما يعني بقدر الضرورة.

وأما الرذائل والفضائل المتعلقة بالقوى الثلاث، أو باثنتين منها: فمنها (الحسد) وضده النصيحة. ومنها (الايذاء والاهانة والاحتقار) وضدها كف الأذي والاكرام والتعظيم، والايذاء قريب من الظلم بالمعنى الأخص أو أعم منه، وضد الظلم بالمعنى الأخص العدالة بمعنى الاخص ومنها (إخافة المسلم وادخال الكرب في قلبه) وضدهما إزالة الخوف والكرب عنه. ومنها (ترك اعانة المسلمين) وضده قضاء حوائجهم. ومنها (المداهنة) في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضده السعى فيهما. ومنها (الهجرة والتباعد عن الاخوان) وضده التآلف والتزاور. ومنها (قطع الرحم) وضده الصلة. ومنها (عقوق الوالدين) وضده البرّ اليهما. ومنها (تجسس العيوب) وضده الستر. ومنها (إفشاء السر) وضده الكتمان. ومنها (الافساد بين الناس) وضده الاصلاح بينهم. ومنها (الشماتة بمسلم). ومنها (المراء والجدال والخصومة) وضدهما طيب الكلام. ومنها (السخرية والاستهزاء) وضدهما المزاح. ومنها (الغيبة) وضدها المدح ودفع الذم. ومنها (الكذب) وضده الصدق، ولجميع آفات اللسان مما له ضد خاص، ومما ليس له ضد بخصوصه ضد عام هـ و الصـمت. ومنها (حب الجاه والشهرة) وضده حب الخمول. ومنها (حب المدح وكراهة الذم) وضده مساواتهما. ومنها (الريا) وضده الاخلاص. ومنها (النفاق) وضده استواء السر والعلانية. ومنها (الغرور) وضده الفطانة والعلم والزهد. ومنها (طول الأمل) وضده قصره. ومنها (مطلق العصيان) وضده الورع والتقوى بالمعنى الاعم. ومنها (الوقاحة) وضده الحياء. ومنها (الاصرار على المعصية) وضده التوبة، وأقبصي مراتبها الانابة والمحاسبة والمراقبة قريبة من التوبة في ضديتها للاصرار. ومنها (الغفلة) وضدها النية والارادة. ومنها (عدم الرغبة) وضده الشوق. ومنها (الكراهة) وضده الحب. ومنها (الجفاء) وضده الوفاء وهو من تمام الحب. ومنها (البعد) وضده الانس ومن

لوازمه حب الخلوة والعزلة. ومنها (السخط) وضده الرضا، وقريب منه التسليم ويسمى تفويضاً، بل هو فوق الرضاكما يأتى. ومنها (الحزن) وضده السرور. ومنها (ضعف الوثوق والاعتماد على الله) وضده التوكل. ومنها (الكفران) وضده الشكر. ومنها (الجزع والهلع) وضده الصبر. ومنها (الفسق) وهو الخروج عن طاعة الله وعبادته، وضده الطاعة والعبادة، وتندرج تحتها (العبادات الموظفة في الشرع) (١) من الطهارة، والصلاة، والذكر وتلاوة القرآن، والزكاة والخمس والصوم والحج والزيارات. ونحن نذكر الزكاة والخمس في وجوه الانفاق، وما سواهما في العبادات.

﴿تنبيه﴾ اعلم أن إحصاء الفضائل والرذائل وضبطهما، وإدخال البعض البعض، والاشارة إلى القوة الموجبة لها على ما فصلناه، مما لم يتعرض له علماء الأخلاق، بل إنما تعرضوا لبعضها، ويظهر من كلامهم في بعض المواضع المخالفة في الادخال.

والسر فيه أن كثيراً من الصفات لها جهات مختلفة كل منها يناسب قوة كما أشرنا اليه، فالاختلاف في الادخال لأجل اختلاف الاعتبار للجهات «وقد عرفت أن ما له جهات مختلفة يتعلق بالقوى المتعددة نحن نجعل مبدأه الجميع ونعده من رذائله أو فضائله، ولا نخصه بواحدة منها». ثم بعض الصفات ربماكان ببعض الاعتبارات محموداً معدوداً من الفضائل، وببعض الاعتبارات معدوداً من الرذائل، وذلك كالمحبة والخوف والرجاء، فان الحب ان كان متعلقاً بالدنيا ومتعلقاتها كان مذموماً معدوداً من الرذائل، وإن كان متعلقاً بالله وأوليائه كان محموداً معدوداً من الفضائل، والخوف إن كان مما لا يخاف منه عقلا كان من رذائل قوة الغضب، وإن كان من المعاصى أو من عظمة الله كان من فضائلها، والرجاء إن لم يكن في موقعه كان من الرذائل، وإن كان في موقعه كان من الفضائل، وإن كان في موقعه كان من المختلفة.

⁽١) هذه العبارة بتمامها غير موجودة في نسختنا الخطية.

فصيل

(الفرق بين الفضيلة والرذيلة)

قد دريت اجمالا أن الفضائل المذكورة ملكات مخصوصة، لها آثار معلومة، وربما صدر عن بعض الناس أفعال شبيهة بالفضائل، وليست بها، فلابد من بيان الفرق بينهما لئلا يشتبه على الغافل فيضل ويُضِل، فنقول:

قد عرفت أن فضيلة الحكمة عبارة عن العلم بأعيان الموجودات على ما هي عليه، وهو لا ينفك عن اليقين والطمأنينة، فمجرد أخذ بعض المسائل وتقريرها على وجه لائت من دون وثوق النفس واطمئنانها ليست حكمة، والآخذ بمثله ليس حكيماً، إذ حقيقة الحكمة لا تنفك عن الاذعان القطعي واليقيني وهما مفقودان فيه، فمثله كمثل الأطفال في التشبه بالرجال، أو بعض الحيوانات في محاكاة ما للانسان من الأقوال والأفعال.

وأما فضيلة العفة، فقد عرفت أنها عبارة عن ملكة انقياد القوة الشهوية للعقل، حتى يكون تصرفها مقصوراً على أمره ونهيه، فيقدم على ما فيه المصلحة وينزجر عما يتضمن المفسدة بتجويزه، ولا يخاف في أوامره ونواهيه، وينبغى أن يكون الباعث للاتصاف بتلك الملكة وصدور آثارها مجرد كونها فضيلة وكمالا للنفس وحصول السعادة الحقيقية بها، لاشيء آخر من دفع ضر، أو جلب نفع، أو إضطرار وإلجاء، فالإعراض عن اللذات الدنيوية لتحصيل الأزيد من جنسها ليس عفة، كما هو شأن بعض تاركى الدنيا للدنيا، وكذا الحال في تركها لخمود القوة وقصورها وضعف الآلة وفتورها، أو لحصول النفرة من كثرة تعاطيها، أو للحذر من حدوث الأمراض والأسقام، أو اطلاع الناس وتوبيخهم، أو لعدم درك تلك اللذات كما هو شأن بعض أهالى الجبال والبوادى ... إلى غير ذلك.

وأما فضيلة الشجاعة، فقد عرفت أنها ملكة انقياد القوة الغضبية للعقل حتى

يكون تصرفها بحسب أمره ونهيه، ولا يكون للاتصاف بها وصدور آثارها داع سوى كونها كمالا وفضيلة، فالإقدام على الامور الهائلة، والخوض في الحروب العظيمة، وعدم المبالاة من الضرب والقطع والقتل لتحصيل الجاه والمال، أو الظفر بامرأة ذات جمال، أو للحذر من السلطان ومثله، أو للشهوة بين أبناء جنسه، ليست صادرة عن ملكة الشجاعة، بل منشأها إما رذيلة الشره أو الجبن، كما هو شأن عساكر الجائرين، وقاطعى الطرق والسارقين، فمن كان أكثر خوضاً في الأهوال، وأشد جرأة على الابطال للوصول إلى شيء من تلك الاغراض، فهو أكثر جبناً وحرصاً، لاأكثر شجاعة ونجدة. وقس على ذلك الوقوع في المهالك والأهوال، تعصباً عن الأقارب والاتباع، وربماكان باعثه تكرر ذلك منه مع حصول الغلبة، فاغتر بدلك ولم يبال بالإقدام اتكالاً على العادة الجارية. ومثله مثل رجل ذى سلاح لم يبال بالمحاربة مع طفل أعزل، فإن عدم الحذر عنه ليس لشجاعته، بل لعجز الطفل. ومن هذا القبيل ما يصدر عن بعض الحيوانات من الصولة والإقدام، فإنه ليس صادراً من ملكة الشجاعة، بل عن طبيعة القوة والغلبة.

وبالجملة: الشجاع الواقعي ما كانت افعاله صادرة عن اشارة العقل ولم يكن له باعث سوى كونها جميلة حسنة، فربما كان الحذر عن بعض الأهوال من مقتضيات العقل فلا ينافى الشجاعة، وربما لم يكن الخوض في بعض الأخطار من موجباته فينافيها، ولذا قيل عدم الفزع مع شدة الزلازل وتواتر الصواعق من علائم الجنون دون الشجاعة، وايقاع النفس في الهلكات بلاداع عقلى أو شرعى كتعرضه للسباع المؤذية، أو إلقاء نفسه من المواضع الشاهقة، أو في البحار والشطوط الغامرة من دون علم بالسباحة من إمارات القحة والحماقة.

ثم الشجاع الحقيقي من كان حذره من العار والفضيحة أكثر من خوفه من الموت والهلاك، فمن لا يبالي بذهاب شرفه، وفضيحة أهله وحرمه، فهو من أهل

الجنون والحماقة، ولا يستحق اسم العقل والشجاعة، كيف والموت عند الشجاع مع بقاء الفضيلة احسن من الحياة بدونها، ولذا يختار الموت الجميل على الحياة القبيحة. على أن الشجاعة في المبادىء ربما كانت موذية، وإنما تظهر لذتها في العاقبة (لا) سيما إذا حصلت بها الحماية عن الدين والملة، والذب عن العقائد الحقة، فإن الشجاع لحبه الجميل وثباته على الرأى الصحيح إذا علم أن عمره في معرض الزوال والثور، وأثر الفعل الجميل يبقى على مر الدهور، يختار الجميل الباقى على الرذيل الفانى، فيحامى عن دينه وشريعته، ولا يبالى بما يحذر عنه غيره من ابناء طبيعته، لعلمه بأن الجبان المقصر في حماية الدين، ومقاومة جنود الشياطين إن بقى أياماً معدودة، فمع تكدرها بالذل والصغار تكون زائلة، ولا ترضى نفسه بالحرمان عن السعادة الباقية، ولذا قال فخر الشجعان وسيد ولد عدنان عليه صلوات بالحرمان عن السعادة الباقية، ولذا قال فخر الشجعان وسيد ولد عدنان عليه صلوات أبى طالب بيده لألف ضربة بالسيف على الرأس أهون من ميتة على الفراش».

وبالجملة: كل فعل يصدر عن الشجاع في أى وقت يكون مقتضى للعقل مناسباً لهذا الوقت واقعاً في موقعه، وله قوة التحمل على المصائب، وملكة الصبر على الشدائد والنوائب، ولا يضطرب من شدائد الامور، ويستخف بما يستعظمه الجمهور، وإذا غضب كان غضبه بمقتضى العقل، وكان انتقامه مقصوراً على ما يستحسن عقلاً وشرعاً، ولا يتعدى إلى ما لا ينبغى. وليس مطلق الانتقام مذموماً، فربما كان في بعض المواضع مستحسناً عند العقل والشرع، وقد صرح الحكماء بأن عدم الانتقام ممن يستحقه يحدث في النفس ذبولا لا يرتفع إلا بالانتقام، وربما أدى هذا الذبول إلى بعض الرذائل المهلكة.

وأما العدالة فقد عرفت أنها عبارة عن انقياد القوة العملية للعاقلة، أو امتزاج القوى وتسالمها وانقهار الجميع تحت العاقلة، بحيث يرتفع بينها التنازع والتجاذب، ولا يغلب بعضها على بعض، ولا يقدم على شيء غير ما تقسط له العاقلة. وإنما يتم ذلك إذا حصلت للانسان ملكة راسخة تصدر لأجلها جميع الأفعال على نهج الاعتدال بسهولة، ولا يكون له غاية في ذلك سوى كونها فضيلة وكمالا، فمن يتكلف أعمال العدول رياء وسمعة، أو لجلب القلوب، أو تحصيل الجاه والمال ليس عادلا.

وقس على ذلك جميع انواع الفضائل المندرجة تحت الأجناس المذكورة فانه بازاء كل منها رذيلة شبيهة بها، فينبغى لطالب السعادة ان يعرفها ويجتنب عنها، مثلا السخاء عبارة عن ملكة سهولة بذل المال على المستحق، مع كون الغاية الباعثة له عليه مجرد كونه فضيلة وكمالا، دون الأغراض الأخر، فبذل المال لتحصيل الأزيد، أو لدفع الضرر، أو نيل الجاه، أو للوصول إلى شيء من اللذات الحيوانية ليس سخاء، وكذا بذله لغير المستحق والاسراف في انفاقه، فإن المبذّر جاهل بعظم قدر المال، والاحتياج إليه في مواقع لولاه لأدى إلى تنضييع الأهل والعيال والعجز عن كسب المعارف وفضائل الأعمال، وله دخل عظيم في ترويج احكام الملة ونشر الفضيلة والحكمة، ولذا ورد في الصحيفة السليمانية (ان الحكمة مع الثروة يقظان، ومع الفقر نائم)(١). وربماكان منشأ التبذير عدم العلم بصعوبة تحصيل الحلال منه، وهذا يكون في الأغلب لمن يظفر بمال بغتة من ميراث أو غيره مما لا يحتاج إلى كد وعمل، فان مثله غافل عن صعوبة كسب الحلال منه، اذ المكاسب الطيبة قليلة جداً، وارتكابها للاحرار مشكل، ولذا ترى أفاضل الأحرار ناقصي الحظوظ منه شاكين عن بختهم، وأضدادهم على خلاف ذلك، لعدم مبالاتهم من تحصيله بأي نحو كان. وقد قال بعض الحكماء: «إن تحصيل المال بمنزلة نقل الحجر إلى قلة الجبل وانفاقه كاطلاقه».

⁽١) كذا في النسخ ولم نعثر على مصدر لهذه الكلمة لتصحيحها.

فصل (العدالة أشرف الفضائل)

العدالة أشرف الفضائل وافضلها، إذ قد عرفت أنها كل الفضائل اوما يلزمها، كما أن الجور كل الرذائل أو ما يوجبها، لأنها هيئة نفسانية يقتدر بها على تعديل جميع الصفات والأفعال، ورد الزائد والناقص إلى الوسط، وانكسار سورة التخالف بين القوى المتعادية، بحيث يمتزج الكل وتتحقق بينها مناسبة واتحاد تحدث في النفس فضيلة واحدة تقتضى حصول فعل متوسط بين افعالها المتخالفة، وذلك كما تحصل من حصول الامتزاج والوحدة بين الاشياء المتخالفة صورة وحدانية يصدر عنها فعل متوسط بين افعالها المتخالفة، ولذا قال افلاطون الإلهى: (العدالة إذا حصلت للانسان اشرق بها كل واحد من اجزاء نفسه، ويستضىء بعضها من بعض، فتنتهض النفس حينئذ لفعلها الخاص على أفضل ما يكون، فيحصل لها غاية القرب إلى مبدعها سبحانه).

ومن خواص العدالة وفضيلتها انها أقرب الصفات إلى الوحدة، وشأنها اخراج الواحد من الكثرات، والتأليف بين المتباينات، والتسوية بين المختلفات، ورد الاشياء من القلة والكثرة والنقصان والزيادة إلى التوسط الذي هو الوحدة، فتصير المتخالفات في هذه المرتبة متحدة نوع اتحاد، وفي غيرها توجد اطراف متخالفة متكاثرة، ولاريب في أن الوحدة أشرف من الكثرة، وكلماكان الشيء أقرب اليها يكون أفضل وأكمل وأبقى وأدوم، ومن تطرق البطلان والفساد أبعد، فالمتخالفات إذا حصل بينها مناسبة واتحاد وحصلت منها هيئة وحدانية صارت اكمل مماكان، ولذا قيل: كمال كل صفة ان يقارب ضدها، وكمال كل شخص ان يتصف بالصفات المتقابلة بجعلها متناسبة متسالمة، وتأثير الاشعار الموزونة والنغمات والايقاعات المتناسبة، وجذب الصور الجميلة للنفوس، إنما هو لوحدة التناسب، ونسبة المساواة

في صناعة الموسيقي أو غيرها اشرف النسب لقربها إلى الوحدة، وغيرها من النسب يرجع اليها.

وبالجملة: اختلاف الاشياء في الكمال والنقص بحسب اختلافها في الوحدة والكثرة، فأشرف الموجودات هو الواحد الحقيقى الذي هو موجد الكل ومبدؤه، ويفيض نور الوحدة على كل موجود بقدر استعداده كما يفيض عليه نور الوجود كذلك، فكل وحدة من الوحدات جوهرية كانت أو خلقية أو فعلية أو عددية أو مزاجية، فهو ظل من وحدته الحقة، وكلماكان أقرب اليها يكون أشرف وجوداً، ولو لا الاعتدال والوحدة العرضية التي هي ظل الوحدة الحقيقية لم تتم دائرة الوجود، لأن تولّد المواليد من العناصر الأربعة يتوقف على حصول الاتحاد والاعتدال، وتعلق النفس الربانية بالبدن انما هو لحصول نسبة الاعتدال، ولذا يزول تعلقها به بزوالها، بل النفس عاشقة لتلك النسبة الشريفة أينما وجدت.

والتحقيق انها معنى وحدانى يختلف باختلاف محالها، فهى في الأجزاء العنصرية الممتزجة اعتدال مزاجى، وفي الأعضاء حسن ظاهرى، وفي الكلام فصاحة، وفي الملكات النفسية عدالة، وفي الحركات غنج ودلال، وفي النغمات ابعاد شريفة لذيذة والنفس عاشقة لهذا المعنى في أى مظهر ظهر، وبأى صورة تجلى، وبأى لباس تلبس.

فاني أحبٌ الحسن حيث وجدته وللحسن في وجه الملاح مواقع

والكثرة والقلة والنقصان والزيادة تفسد الأشياء إذا لم تكن بينها مناسبة تحفظ عليها الاعتدال والوحدة بوجه ما، وفي هذا المقام تفوح نفحات قدسية تهتز بها نفوس أهل الجذبة والشوق، ويتعطر منها مشام أصحاب التأله والذوق، فتعرّض لها إن كنت أهلاً لذلك.

وإذا عرفت شرف العدالة وايجابها للعمل بالمساواة، وردِّكل ناقص وزائد إلى

الوسط، فاعلم: أنها إما متعلقة بالأخلاق والأفعال، أو بالكرامات وقسمة الاموال، أو بالمعاملات والمعاوضات، أو بالأحكام والسياسات، والعادل في كل واحد من هذه الأمور ما يحدث التساوى فيه برد الإفراط والتفريط إلى الوسط، ولاريب في انه مشروط بالعلم بطبيعة الوسط، حتى يمكن رد الطرفين اليه، وهذا العلم في غاية الصعوبة، ولا يتيسر إلا بالرجوع إلى ميزان معرف للأوساط في جميع الاشياء، وما هو إلا ميزان الشريعة الإلهية الصادرة عن منبع الوحدة الحقة الحقيقية، فانها هي المعرفة للأوساط في جميع الاشياء على ما ينبغى، والمتضمنة لبيان تفاصيل جميع مراتب الحكمة العملية، فالعادل بالحقيقة يجب ان يكون حكيما عالماً بالنواميس الإلهية الصادرة من عند الله سبحانه لحفظ المساواة.

وقد ذكر علماء الأخلاق أن العدول ثلاثة: «الأول» العادل الاكبر، وهو الشريعة الإلهية الصادرة من عند الله سبحانه لحفظ المساواة. «الثاني» العادل الأوسط، وهو الحاكم العادل التابع للنواميس الإلهية والشريعة النبوية فانه خليفة الشريعة في حفظ المساواة. «الثالث» العادل الصامت، وهو الدينار لأنه يحفظ المساواة في المعاملات والمعاوضات.

بيان ذلك: أن الانسان مدنى بالطبع فيحتاج بعض افراده إلى بعض آخر، ولا يتم عيشهم إلا بالتعاون، فيحتاج الزارع إلى عمل التاجروبالعكس، والنجار إلى عمل الصباغ وبالعكس، وهكذا فتقع بينهم معاوضات، فلابد من حفظ المساواة بينها دفعاً للتنازع والتشاجر، ولا يمكن حفظها بالاعمال لاختلافها بالزيادة والنقصان والقلة والكثرة وغير ذلك، وربماكان أدنى عمل مساوياً لعمل كثير كنظر المهندس، وتدبير صاحب الجيش، فان نظرهما في لحظة واحدة ربما ساوى عملا كثيراً لمن يعمل ويحارب، فحفظ المساواة بينها بالدينار والدرهم بأن تقوم بهما الاعمال والأشياء المختلفة، ليحصل الاعتدال والاستواء، ويتبين وجه الأخذ والاعطاء، وتصح

المشاركات والمعاملات على نهج لا يتضمن إفراطاً ولا تفريطاً قيل: وقد أشير إلى العدول الثلاثة في الكتاب الإلهي بقوله سبحانه:

﴿ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْـزَلْنَا ٱلْـحَدِيدَ فِـيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَـٰفِعٌ لِلنَّاسِ) (١٠ُ.

فان الكتاب اشارة إلى الشريعة، والميزان إلى آلة معرفة النسبة بين المختلفات ومنها الدينار، والحديد إلى سيف الحاكم العادل المقوم للناس على الوسط.

هذا والمقابل للعادل - أعنى الجائر المبطل للتساوى أيضاً - إما جائر أعظم - وهو الخارج عن حكم الشريعة - ويسمى كافراً - أو جائر أوسط - وهو من لا يطيع عدول الحكام في الأحكام - ويسمى طاغياً وباغياً - أو جائر أصغر - وهو من لا يقوم على حكم الدينار، فيأخذ لنفسه أكثر من حقه ويعطى غيره أقل من حقه - ويسمى سارقاً وخائناً -.

ثم العدالة على أقسام ثلاثة:

«أحدها» ما يجرى بين العباد وبين خالقهم سبحانه، فانها لما كانت عبارة عن العمل بالمساواة على قدر الامكان، والواجب سبحانه واهب الحياة والكمالات وما يحتاج إليه كل حى من الأرزاق والأقوات، وهيأ لنا في عالم آخر من البهجة والسرور ما لا عين رأت، ولا اذن سمعت، وما من يوم إلا ويصل الينا من نعمه وعطاياه ما تكل الألسنة عن حصره وعدّه، فيجب أن يكون له تعالى علينا حق يقابل به تلك النعم التي لا تحصى كثرة حتى تحصل عدالة في الجملة، إذ من أعطى خيراً ولم يقابله بضرب من المقابلة فهو جائر.

ثم المقابلة والمكافأة تختلف باختلاف الأشخاص، فان ما يؤدي به حق

⁽١) الحديد، الآبة: ٢٥.

احسان السلطان غير ما يؤدى به حق احسان غيره، فان مقابلة احسانه انما تكون بمثل الدعاء ونشر المحاسن، ومقابلة احسان غيره تكون بمثل بذل المال والسعى في قضاء حوائجه وغير ذلك. والواجب سبحانه غنى عن معونتنا ومساعينا، ولا يحتاج إلى شيء من أعمالنا وأفعالنا، ولكن يجب علينا بالنظر إلى شرع العدالة حقوق تحصل بها مساواة في الجملة، كمعرفته ومحبته، وتحصيل العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة، والاجتهاد في امتثال ما جاءت به رسله وسفراؤه من الصوم والصلاة، والسعى إلى المواقف الشريفة وغير ذلك، وان كان التوفيق لادراك ذلك كله من جملة نعمائه، إلا أن العبد إذا أدى ما له فيه مدخلية واختيار من وظائف الطاعات، وترك ما تقتضى الضرورة بتمكنه على تركه من المعاصى والسيئات، لخرج عن الجور المطلق ولم يصدق عليه انه جائر مطلق، وإن كان أصل تمكنه واختياره، بل أصل وجوده وحياته كلها من الله سبحانه.

«الثاني» ما يجرى بين الناس بعضهم لبعض: من أداء الحقوق و تأدية الأمانات والنصفة في المعاملات والمعاوضات و تعظيم الأكابر والرؤساء واغاثة المظلومين والضعفاء، فهذا القسم من العدالة يقتضى ان يرضى بحقه، ولا يظلم أحداً، ويقيم كل واحد من أبناء نوعه على حقه بقدر الامكان، لئلا يجور بعضهم بعضاً، ويؤدى حقوق إخوانه المؤمنين بحسب استطاعته. وقد ورد في الحديث النبوى: «إن للمؤمن على أخيه ثلاثين حقاً لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو: يغفر زلته، ويرحم غربته، ويستر عورته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويرد غيبته، ويديم نصيحته، ويحفظ خلته، ويرعى ذمته، ويعود مرضته، ويشهد ميتته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافىء صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويحفظ حليلته، ويقبل هديته، ويشفع مسألته، ويسمت عطسته، ويرشد ضالته، ويرد سلامه، ويطيب كلامه، ويبر انعامه، ويصدق أقسامه، ويواليه ولا يعاديه، وينصره ظالماً أو مظلوماً، فأما نصرته ظالماً

فيرده عن ظلمه، وأما نصرته مظلوماً فيعينه على من ظلمه، وأما نصرته مظلوماً فيعينه على من ظلمه، وأما نصرته مظلوماً فيعينه على أخذ حقه، ولا يسأمه، ولا يخذله، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه».

«الثالث» ما يجرى بين الاحياء وذوى حقوقهم من الاموات: من أداء ديونهم وانفاذ وصاياهم والترحم عليهم بالصدقة والدعاء. وقد أشار خاتم الرسالة المنتقلة إلى أقسام العدالة بقوله المنتقلة (التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله»، وبقوله المنتقلة في خبر آخر: «الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال: لله ولرسوله ولعامة المؤمنين».

ايقاظ

قد ظهر مما ذكر أن الكمال كل الكمال لكل شخص هو العدل والتوسط في جميع صفاته وافعاله الباطنة والظاهرة، سواء كانت مختصة بذاته أو متوسطة بينه وبين أبناء نوعه، ولا تحصل النجاة والسعادة إلا بالاستقامة على وسط الاشياء المتخالفة، والتثبت على مركز الاطراف المتباعدة. فكن يا حبيبي جامعاً للكمالات، متوسطاً بين مراتب السعادات، ومركزاً لدائرة نيل الافاضات. فكن أو لا متوسطاً بين العلم والعمل جامعاً بينهما بقدر الامكان، ولا تكتف بأحدهما حتى لا تكون واحداً من الرجلين القاصمين (۱) لظهر فخر الثقلين شريح في العمل متوسطاً بين حفظ الظاهر والباطن، فلا تكن في باطنك خبيثاً وظاهرك نقياً، حتى تكون كشوهاء ملبسة بزى حوراء مدلسة بأنواع التدليسات، ولا بالعكس لتكون مثل درة ملوثة بأقسام القاذورات، بل ينبغي ان يكون ظاهرك مرآة لباطنك، حتى يظهر من محاسنك بقدر ما اقتضته ملكاتك الباطنة وافعالك الظاهرة ما اقتضته ملكاتك الباطنة وافعالك الظاهرة

⁽١) اشارة إلى قوله تَلْلَثُونَكُ : (قصم ظهري رجلان: عالم متهنك وجاهل متنسك).

متوسطاً بين العلوم الباطنة العقلية والعلوم الظاهرة الشرعية، في هذا الكتاب. ثم كن في العلوم متوسطاً بين العلوم الباطنة العقلية والعلوم الظاهرة الشرعية، في التكنن من الذين قصروا أنظارهم على ظواهر الآيات ولم يعرفوا من حقائق البينات، ينذمون علماء المحقيقة وينسبونهم إلى الالحاد والزندقة، ولا من الذين صرفوا أعمارهم في فضول أهل يونان وهجروا ما جاء به حامل الوحى والفرقان، يذمون علماء الشريعة ويثبتون لهم سوء القريحة، يدعون لأنفسهم الذكاء والفطانة وينسبون ورثة الانبياء إلى الجهل والبطالة. ثم كن في العقليات متوسطاً بين طرق العقلاء من غير جمود على واحدة منها بمجرد التقليد أو التعصب، فتوسط بين الحكمة والكلام والاشراق والعرفان، واجمع بين الاستدلال وتصفية النفس بالعبادة والرياضة، فيلا تكن متكلماً صرفاً لا تعرف سوى الجدل، ولا مشائياً محضاً اضاع الدين وأهمل، ولا متصوفاً استراح بدعوى المشاهدة والعيان من دون بينة وبرهان. وكن في العلوم الشرعية متوسطاً بين الأصول والفروع، فلا تكن اخبارياً تاركاً للقواعد القطعية، ولا أصولياً عاملاً بقياسات عامية. وقس على ذلك جميع أمورك الباطنة والظاهرة، واعمل به حتى يرشدك إلى عامية. وقس على ذلك جميع أمورك الباطنة والظاهرة، واعمل به حتى يرشدك إلى طريق السداد، ويو فقك لاكتساب زاد المعاد.

دفع اشكال

إن قيل: قد تلخص مما ذكر: أن الفضيلة في جميع الاخلاق والصفات انما هو المساواة من غير زيادة ونقصان، مع انه قد ثبت إن للتفضل محمود وهو زيادة فلا يدخل تحت العدالة الراجعة إلى المساواة. (قلنا): التفضل احتياط يقع لتحصيل القطع بعدم الوقوع في النقصان، وليس الوسط في طرفين من الأخلاق على نهج واحد، فان الزيادة في السخاء إذا لم يؤد إلى الاسراف احسن من النقصان عنه، وأشبه بالمحافظة على شرائطه، فالتفضل انما يصدر عن فضيلة العدالة، لأنها مبالغة

فيها ولا يخرجها عن حقيقتها، إذ المتفضل من يعطى المستحق أزيد مما يستحقه، وهذه الزيادة ليست مذمومة، بل هي العدالة مع الاحتياط فيها، ولذا قيل: «إن المتفضل أفضل من العادل»، والمذموم ان يعطى غير المستحق أو يترك المساواة بين المستحقين، لأنه انفق فيما لا ينبغى أو على ما لا ينبغى، وصاحبه لا يسمى متفضلاً بل مضيعاً، ولكون التفضل احتياطاً إنما يحسن من الرجل بالنسبة إلى صاحبه في المعاملة التي بينهما، ولو كان بين جماعة ولم يكن له نصيب في ما يحكم فيه لم يسعه إلا العدل المحض ولم يجز له التفضيل.

تتميم

(اصلاح النفس قبل اصلاح الغير) (وأشرف وجوه العدالة عدالة السلطان)

قد تلخص ان حقيقة العدالة أو لازمها ان يغلب العقل الذي هو خليفة الله على جميع القوى حتى يستعمل كلاً منها فيما يقتضى رأيه، فلا يفسد نظام العالم الانساني، فان الواجب سبحانه لما ركب الانسان بحكمته الحقة ومصلحته التامة من القوى الكثيرة المتضادة، فهى إذا تهايجت وتغالبت ولم يقهرها قاهر خير، حدثت فيه بهيجانها واضطرابها أنواع الشر، وجذبه كل واحدة منها إلى ما يقتضيه ويشتهيه، كما هو الشأن في كل مركب. وقد شبه المعلم الأول مثله بمن يجذب من جهتين حتى ينقطع وينشق بنصفين أو من جهات كثيرة فيتقطع بحسبها. فيجب على كل انسان ان يجاهد حتى يغلب عقله الذي هو الحكم العدل والخير المطلق على قواه المختلفة، ليرفع اختلافها و تجاذبها و يقيم الجميع على الصراط القويم.

ثم كل شخص ما لم يعدل قواه وصفاته لم يتمكن من اجراء احكام العدالة بين شركائه في المنزل والبلد، اذ العاجز عن اصلاح نفسه كيف يقدر على اصلاح غيره،

فان السراج الذي لا يضىء قريبه كيف يضىء بعيده، فمن عدل قواه وصفاته أولا واجتنب عن الإفراط والتفريط واستقر على جادة الوسط، كان مستعداً لسلوك هذه الطريقة بين ابناء نوعه، وهو خليفة الله في أرضه، وإذا كان مثله حاكماً بين الناس وكان زمام مصالحهم في قبضة اقتداره، لتنورت البلاد بأهلها، وصلحت امور العباد بأسرها، وزاد الحرث والنسل، ودامت بركات السماء والأرض.

وغير خفى أن اشرف وجوه العدالات وأهمها وأفضل صنوف السياسات وأعمها هو عدالة السلطان، إذ غيرها من العدالات مرتبطة بها ولولاه لم يتمكن أحد من رعاية العدالة، كيف وتهذيب الأخلاق وتدبير المنزل يتوقف على فراغ البال وانتظام الأحوال، ومع جور السلطان امواج الفتن متلاطمة، وافواج المحن متراكمة، وعوائق الزمان متزاحمة، وبوائق (١) الحدثان متصادمة، وطالبوا الكمال كالحيارى في الصحارى لا يجدون إلى مناله سبيلا ولا إلى جداوله مرشداً ودليلا، وعرصات العلم والعمل دراسة الآثار، ومنازلهما مظلمة الأرجاء والأقطار، فلا يوجد ما هو الملاك في تحصيل السعادات، اعنى تفرغ الخاطر والاطمئنان وانتظام أمر المعاش الضرورى لافراد الانسان. ولذا لو تصفحت في امثال زماننا زوايا المدن والبلاد واطلعت على بواطن فرق العباد، لم تجد من الالوف واحداً تمكن من اصلاح نفسه ويكون يومه خيراً من أمسه، بل لا تجد ديناً إلا وهو باك على فقد الاسلام وأهله، ولا طالباً إلا وهو لعدم المكنة باق على جهله، ولعمرى إن هذا الزمان هو الزمان الذي أحبر عنه سيد الأنام وعترته الأبرار الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام من انه: «لا يبقى من الاسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه».

وبالجملة: المناط كل المناط في تحصيل الكمالات واخراج النفوس من

⁽١) البائقة: الداهية والشر. ويقال: رفعت عنك بائقة فلان أي غائلته وشره، جمعه بواثق.

الجهالات، هو عدالة السلطان، واعتناؤه باعلاء الكلمة، وسعيه في ترويج أحكام الدين والملة، ولذا ورد في الآثار: (أن السلطان إذا كان عادلاكان شريكا في ثواب كل طاعة تصدر عن كل رعية، وإن كان جائراً كان سهيما في معاصيهم). وقال سيد الرسل المسلطة وأقرب الناس يوم القيامة إلى الله تعالى الملك العادل وأبعدهم عنه الملك الظالم». وورد عنه المسلطة في معادة سبعين سنة». والسر أن الملك الظالم». وورد عنه المسلطة واحدة ربما يصل إلى جميع المدن والأمصار ويبقى على مر الدهور والأعصار، وقال بعض الأكابر: لو علمت انه يستجيب لى دعوة واحدة لخصصتها باصلاح حال السلطان حتى يعم نفعه.

تنوير (لاحاجة إلى العدالة مع رابطة المحبة)

لو استحكمت رابطة المحبة وعلاقة المودة بين الناس لم يحتاجوا إلى سلسلة العدالة، فان أهل الوداد والمحبة في مقام الإيثار ولو كان بهم خصاصة، فكيف يجور بعضهم على بعض. والسر ان رابطة المحبة أتم وأقوى من رابطة العدالة، لأن المحبة وحدة طبيعية جبلية، والعدالة وحدة قهرية قسرية. على انها لا تنتظم بدون المحبة، لكونها باعثة للايجاد، كما اشير إليه في الحديث القدسى: «كنت كنزاً مخفياً فاحببت أن اعرف». فالمحبة هو السلطان المطلق، والعدالة نائبها وخليفتها (١).

⁽١) ولذلك ان الشريعة الاسلامية أول ما دعت فيما دعت إلى الاخوة والتآلف بين الناس، وكثير من احكامها مثل الجماعة والجمعة والايثار والاحسان وتحريم الغيبة والنبز ونحو ذلك تستهدف ايجاد رابطة الحب بين الشعوب والقبائل والافراد، ليستغنوا عن الأخذ بقانون العدل الصارم المر.

وصبل

(التكميل الصناعي لاكتساب الفضائل على طبق ترتيب الكمال الطبيعي)

لاكتساب الفضائل ترتيب ينبغى ان لا يتعدى عنه. وبيان ذلك: ان مبادىء الحركات المؤدية إلى الكمالات: إما طبيعية كحركة النطفة في الاطوار المختلفة إلى بلوغ كمال الحيوانية، أو صناعية كحركة الخشب بتوسط الآلات إلى بلوغ كمال السريرية. ثم الطبيعية وتحريكاتها لاستنادها إلى المبادىء العالية تكون متقدمة على الصناعية المستندة إلى الانسان. ولماكان كمال الثواني ان تتشبه بالأوائل، فينبغى ان تقتدى الصناعية في تحريكاتها المؤدية إلى كمالها بالطبيعية.

وإذ ثبت ذلك فاعلم: إن تهذيب الأخلاق لماكان أمراً صناعياً لزم ان يقتفى في تحصيله من حيث الترتيب بأفعال الطبيعة في ترتيب حصولها، فنقول: لا ريب في أن أول ما يحصل في الطفل قوة طلب الغذاء، وإذا زادت تلك القوة يبكى ويرفع صوته لأجل الغذاء، وإذا قويت حواسه وتمكن من حفظ بعض الصور يطلب صورة الام أو الظئر (۱)، وجميع ذلك متعلق بالقوة الشهوية. ونهاية هذه القوة وكمالها ان يتم ما يتعلق بالشخص من الامور الشهوية، وينبعث منه الميل إلى استبقاء النوع، فيحدث ميل النكاح والوقاح. ثم تظهر فيه آثار القوة الغضبية حتى يدفع عن نفسه ما يؤذيه ولو بالاستعانة بغيره. وغاية كمال هذه القوة حصول التمكن من حفظ الشخص والاقدام على حفط النوع، فيحدث فيه الميل إلى ما يحصل به التفوق من أصناف الرئاسات والكرامات. ثم تظهر فيه آثار قوة التمييز وتتزايد إلى ان يتمكن من تعقل الكليات.

وهنا يتم ما يتعلق بالطبيعة من التدبير والتكميل، ويكون ابتداء التكميل الصناعي، فلو لم يحصل الاستكمال بالكسب والصناعة بقى على هذه الحالة، ولم

⁽١) يريد بها المرضعة.

يبلغ إلى الكمال الحقيقى الذي خُلق الانسان لأجله، لأنه لم يخلق أحد مجبولا على الاتصاف بجميع الفضائل الخلقية إلا من أيّد من عند الله بالنفس القدسية، وإن كان بعض الناس اكثر استعداداً لتحصيل بعض الكمالات من بعض آخر، فلابد لجل الأنام في تكميل نفوسهم من الكسب والاستعلام

فظهر مما ذكر: ان الطبيعة تولد أولاً قوّة الشهوة، ثم قوة الغضب، ثم قوة التمييز، فيجب أن يقتدى به في التكميل الصناعى، فيهذب أو لا القوة الأولى ليكتسب العفة، ثم الثانية ليتصف بالشجاعة، ثم الثالثة ليتحلى بالحكمة، فمن حصل بعض الفضائل على الترتيب الحكمى كان تحصيل الباقى له في غاية السهولة، ومن حصله لاعلى الترتيب، فلا يظن ان تحصيل الباقى حينئذ متعذر بل هو ممكن، وإن كان أصعب بالنسبة إلى تحصيله بالترتيب، فان عدم الترتيب يوجب عسر الحصول لا تعذره، كما ان الترتيب يوجب يسره لا مجرد إمكانه. فلا يترك السعى والجد في كل حال ولا ييأس من رحمة الله الواهب المتعال، وليشمر ذيل الهمة على منطقة الطلب حتى ييسر الله له الوصول إلى ما هو المقصد والمطلب.

ثم الفضيلة إن كانت حاصلة لزم السعى في حفظها وابقائها، وان لم تكن حاصلة بل كان ضدها حاصلا وجب تحصيلها بـازالة الضد. ولذاكان فن الأخلاق على قسمين: (احدهما) راجع إلى حفظ الفضائل، و(ثانيهما) نافع في دفع الرذائل، فيكون شبيها بعلم الطب، من حيث انقسامه إلى قسمين: (أحدهما) في حفظ الصحة، و(ثانيهما) في دفع المرض، ولذا يسمى طباً روحانياً، كما أن الطب المتعارف يسمى طباً جسمانياً. ومن هناكتب جالينوس إلى روح الله الملالة الأبدان إلى طبيب الأبدان إلى طبيب النفوس». فكما أن لكل من حفظ الصحة ودفع المرض في الطب الجسمانى علاجاً خاصاً، فكذلك لكل من حفظ الفضائل وازالة الرذائل في الطب الروحانى معالجات معينة، كما نذكره إن شاء الله تعالى.

الباب الثالث

في طريق حفظ اعتدال الأخلاق المحمودة واستحصالها بازالة نقائضها المذمومة

الطريق لحفظ اعتدال الفضائل _قانون العلاج في الطب الروحانى _طريقة معرفة الأمراض النفسية _المعالجات الكلية لأمراض النفس _المعالجات الخاصة لأمراض النفس. وله أربعة مقامات:

(الأول) ما يتعلق بالقوة العاقلة من الرذائل والفضائل وكيفية علاج الرذائل.

(الثاني) ما يتعلق بالقوة الغضبية من الرذائل والفضائل وكيفية العلاج.

(الثالث) ما يتعلق بالقوة الشهوية من الرذائل والفضائل وكيفية العلاج.

(الرابع) ما يتعلق بالقوى الثلاث أو باثنتين منها.

وفيه فصول^(۱):

 ⁽١) هذه الفصول كتمهيد للمقامات الأربعة التي تتعلق بالعلاج الحاص لدمانم الأحلاق.

فصىل

(الطريق لحفظ اعتدال الفضائل)

قد تقرر في الطب الجسماني أن حفظ الصحة بايراد المثل وملائم المزاج، فيجب أن يكون حفظ اعتدال الفضائل ايضاً بذلك. وايراد المثل لحفظ اعتدالها يكون بامور:

وسنها الخلقية، والمعاشرة مع الخالق والخليقة، والاجتناب عن مجالسة الأشرار وذوى واستماع كيفية سلوكهم مع الخالق والخليقة، والاجتناب عن مجالسة الأشرار وذوى الأخلاق السيئة، والاحتراز عن استماع قصصهم وحكاياتهم وما صدر عنهم من الأفعال ومزخرفاتهم، فإن المصاحبة مع كل أحد أقوى باعث على الاتصاف بأوصافه، فإن الطبع يسترق من الطبع كلا من الخير والشر. والسر: أن النفس الانسانية ذات قوى بعضها يدعو إلى الخيرات والفضائل وبعضها يقتضى الشرور والرذائل، وكلما حصل لأحدهما أدنى باعث لما تقتضيه جبلته مال إليه وغلب على صاحبه ألى الخير، ولكون دواعي الشر من القوى اكثر من بواعث الخير منها، يكون الميل إلى الشرأسرع وأسهل بالنسبة إلى الميل إلى الخير، ولذا قيل: إن تحصيل الفضائل بمنزلة الصعود إلى الأعالى، وكسب الرذائل بمثابة النزول منها. وإلى ذلك يشير بولة المعود إلى الأعالى، وكسب الرذائل بمثابة النزول منها. وإلى ذلك يشير قولة المنات الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات».

﴿ ومنها ﴾ إعمال القوى في شرائف الصفات، والمواظبة على الأفعال التي هي أثار فضائل الملكات، وحمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق الذي يريد حفظه، فالحافظ لملكة الجود يجب أن يواظب على انفاق المال وبذله على المستحقين، ويقهر على نفسه عند وجدان ميلها إلى الامساك، والحافظ لملكة الشجاعة يجب ألا يترك الاقدام في الأخطار والأهوال بشرط اشارة العقل، ويغضب على نفسه عند وجدان الجبن منها. وهكذا الحال في سائر الصفات. وهذا بمثابة على نفسه عند وجدان الجبن منها. وهكذا الحال في سائر الصفات. وهذا بمثابة

الرياضة الجسمانية في حفظ الصحة البدنية.

﴿ومنها﴾ ان يقدم التروي على كل ما يفعله، لئلا تصدر عنه غفلة خلاف ما تقتضيه الفضيلة. ولو صدر عنه أحياناً خلاف مقتضاها، فليؤ دب نفسه بارتكاب ما يضاده، ويشق عليها عقوبة، بعد تعييرها وتوبيخها، كما إذا أكل ما يضره من المطاعم فليؤ دبها بالصوم، وإذا صدر عنه غضب مذموم في واقعة فليؤ دبها بايقاعها في مثلها مع الصبر عليها، أو في معرض اهانة السفهاء حتى يكسر جاهه أو يؤدبها بارتكاب ما يشق عليها من النذر والصدقة وغير ذلك. وينبغي ألا يترك الجد والسعى في التحصيل والحفظ وان بلغ الغاية، لأن التعطيل يـؤدي إلى الكسالة وهـي إلى انـقطاع فيوضات عالم القدس، فتنسلخ الصورة الانسانية وتحصل الهلاكة الأبدية، والسعى يوجب ازدياد تجرد النفس وصفائها والانس بالحق والألف بالصدق(١١)، فيتنفر عن الكذب والباطل، ويتصاعد في مدارج الكمالات ومراتب السعادات، حتى تنكشف له الاسرار الإلهية والغوامض الربانية، ويتشبه بالروحانيات القادسة، وينخرط فيي سلك الملائكة المقدسة. ويجب ان يكون سعيه في امور الدنيا بقدر الضرورة، ويحرّم على نفسه تحصيل الزائد، لأنه لا شقاوة أشد من صرف الجوهر الباقي النوراني في تحصيل الخزف الفاني الظلماني الذي يفوت عنه وينتقل إلى أعدائه من الوراث وغيرهم.

﴿ومنها﴾ أن يحترز عما يهيج الشهوة والغيضب رؤية وسماعاً وتخيلا، ومن هيّجهماكمن هيّج كلباً عقوراً أو فرساً شموساً، ثم يضطر إلى تدبير الخلاص عنه. وإذا تحركتا بالطبع فليقتصر في تسكينهما بما يسد الخلة ولا ينافي حفظ الصحة، وهو القدر الذي جوزه العقل والشريعة.

⁽١)كذا في النسخ. والصحيح «للصدق».

﴿ومنها﴾ أن يستقصى في طلب خفايا عيوب نفسه، وإذا عثر على شيء منها اجتهد في إزالته. ولماكانت النفس عاشقه لصفاتها وأفعالها، فكثيراً ما يخفى عليها بعض عيوبها، فيلزم على كل طالب للصحة وحافظها أن يختار بعض اصدقائه ليتفحص عن عيوبه ويخبره بما اطلع عليه، وإذا أخبره بشيء منها فليفرح وليبادر إلى ازالته حتى يثق صديقه بقوله، ويعلم أن اهداء شيء من عيوبه إليه أحسن عنده من كل ما يحبه ويهواه، وربماكان العدو في هذا الباب انفع من الصديق، لأن الصديق ربما يستر العيب ولا يظهره، والعدومصر على اظهاره، بل ربما يتجاوز إلى البهتان، فإذا أظهر الأعداء عيوبه فليشكر الله على ذلك وليبادر إلى رفعها وقمعها.

ومما ينفع في المقام ان يجعل صور الناس مرايا لعيوبه ويتفقد عيوبهم، وإذا عثر على عيب منهم تأمل في قبحه، ويعلم أن هذا العيب إذا صدر عنه يكون قبيحاً ويدرك غيره هذا القبح، فليجتهد في إزالته. وينبغى أن يحاسب نفسه في آخر كل يوم وليلة، ويتفحص عن جميع ما صدر من الأفعال فيهما، فان لم يصدر عنه شيء من القبائح والذمائم فليحمد الله على حسن تأييده، وإن صدر عنه شيء من ذلك فليعاتب نفسه ويتوب، ويجتهد في ألا يصدر عنه بعد ذلك مثله.

قانون العلاج في الطب الروحاني

﴿تنبيه﴾ قد تبين أن للطب الروحاني أسوة بالطب الجسماني. والقانون في معالجة الأمراض الجسمانية ان يعرف جنس المرض أولا، ثم الأسباب والعلامات، ثم يبين كيفية العلاج. والعلاج فيه إماكلي يتناول جميع الامراض، أو جزئي يختص بمرض دون مرض، فكذلك الحال في الطب الروحاني. ونحن نشير إلى ذلك في فصول:

فصل (طريق معرفة الأمراض النفسانية)

الأمراض النفسانية هي انحرافات الأخلاق عن الاعتدال. وطريق معرفتها: أنك قد عرفت ان القوى الانسانية محصورة في أنواع ثلاثة: (احدها) قوة التمييز، (وثانيها) قوة الغضب ويعبر عنها بقوة الدفع، (وثالثها) قوة الشهوة ويعبر عنها بقوة الجذب. وانحراف كل منها إما في الكمية أو في الكيفية، والانحراف في الكمية إما للزيادة من الاعتدال أو للنقصان عنه، والانحراف في الكيفية إنما يكون برداءتها. فامراض كل قوة إما بحسب الافراط أو التفريط، أو بحسب رداءة الكيفية.

فالافراط في قوة التمييز: كالجربزة والدهاء، والتجاوز عن حد النظر، والمبالغة في التنقير (١)، والتوقف في غير موضعه للشبه الواهية، والحكم على المجردات بقوة الوهم، وإعمال الذهن في ادراك ما لا يمكن دركه، والتفريط فيه كالبلاهة، وقصور النظر عن درك مقدار الواجب، كإجراء أحكام المحسوسات على المجردات. والرداءة كالسفسطة في الاعتقاد، والميل إلى العلوم الغير اليقينية -كعلم الجدل والخلاف ـ أزيد مما يميل إلى اليقينيات، واستعمالهما في مقام اليقينيات، والشوق إلى علم الكهانة والشعبذة وأمثالهما للوصول إلى الشهوات الخسيسة.

وأما الافراط في قوة الدفع: كشدة الغضب والغيظ وفرط الانتقام بحيث يتشبه بالسباع. وأما التفريط: كعدم الغيرة والحمية والتشبه بالأطفال والنسوان في الأخلاق والصفات. وأما الرداءة فيها: كالغيظ على الجمادات والبهائم أو على الناس لا بسبب موجب للانتقام.

وأما الإفراط في قوة الجذب: فكالحرص على الأكل والجماع أزيد من قدر

⁽١) التنقير: البحث والتتبع.

الضرورة. والتفريط فيه: فكالفتور عن تحصيل الأقوات الضرورية وتضييع العيال والخمود عن الشهوة الطين والميل الى مقاربة الذكور.

ثم إنك قد عرفت أن أجناس الفضائل أربعة، فاجناس الرذائل بحسب الكمية ثمانية، لكل فضيلة ضدان كل منهما ضد للآخر، وبحسب الكيفية أربعة، ويحصل من تركيبها وامتزاجها انواع واصناف لا يعد كثرة، كما عرفت أكثرها.

فصل (أسباب الأمراض النفسانية)

إعلم أن اسباب الانحراف في الأخلاق، إما نفسية حاصلة في النفس في بدو فطرتها، أو حادثة من مزاولتها للأعمال الردية، أو جسمية ـ وهي الأمراض الموجبة لبعض الملكات الردية ـ والسر في ذلك أن النفس لما كانت متعلقة بالبدن علاقة ارتباطية، فيتأثر كل منهما بتأثر الآخر، وكل كيفية تحدث في احدهما تسرى في الآخر، كما أن غضب النفس أو تعشقها يوجب اضطراب البدن وارتعاشه، وتأثر البدن بالأمراض، (لا) سيما إذا حدثت في الأعضاء الرئيسية يوجب النقص في ادراك النفس وفساد تخيلها. وكثيراً ما يحدث من بعض الأمراض السوداوية فساد الاعتقاد والجبن وسوء الظن، ومن بعضها التهور، ويحصل من أكثر الأمراض سوء الخلق.

فصل (المعالجات الكلية لمرض النفس)

سبب الانحراف إن كان مرضاً جسمانياً فيجب أن يبادر إلى ازالته بالمعالجات

الطبية، وإن كان نفسانياً فالمعالجة الكلية هنا كالمعالجة الكلية في الطب الجسماني. والمعالجة الكلية فيه ان يعالج المرض اولاً بالغذاء الذي هو ضد المرض طبعاً، كأن يعالج المرض البارد بالغذاء الحار، فإن لم ينفع فبالدواء، وإن لم ينجع فبالسمومات، وإن لم يحصل بها البرء فبالكي أو القطع، وهو آخر العلاج. فالقانون الكلي في المعالجة هنا أيضاً كذلك، وهو أن يبادر بعد معرفة الانحراف إلى تحصيل الفضيلة التي هي ضده، والمواظبة على الأفعال التي هي آثارها، وهذا بمنزلة الغذاء المضاد للمرض. فكما ان حصول الحرارة في المزاج يدفع البرودة الحادثة فيه، فكذا كل فضيلة تحدث في النفس تزيل الرذيلة التي هي ضدها. فان لم ينفع فليوبخ النفس ويعير ها على هذه الرذيلة فكراً أو قولاً اوعملاً، ويعاتبها ويخاطبها بـلسان الحال والمقال: أيتها النفس الامارة قد هلكت وتعرضت لسخط الله وغضبه، وعن قريب تعذبين في النار مع الشياطين والاشرار. فان لم يؤثر ذلك فليرتكب آثار الرذيلة التي هي ضد هذه الرذيلة، بشرط محافظة التعديل، فصاحب الجبن مثلا يعمل أعمال المتهورين، فيخوض في المخاوف والأهوال، ويلقى نفسه في موارد الحذر والأخطار. وصاحب البخل يكثر من بذل الأموال، بشرط أن يكفّ إذا قرب زوال الجبن والبخل لئلا يقع في التهور والاسراف، وهذا بمنزلة المداواة بالسم. فإن لم ينفع ذلك لقوة استحكام المرض فليعذب النفس بأنواع التكاليف الشاقة والرياضات المتعبة المضعفة للقوة الباعثة على هذه الرذيلة، وهذا بمثابة الكي والقطع، وهو آخر العلاج.

المعالجات الخاصة لمرض النفس

﴿تنبيه﴾ لمّا عرفت المعالجة الكلية الشاملة لجميع الرذائل بأجناسها وأنـواعـها وأصنافها، فلنشتغل الآن ببيان معالجة كل من الرذائـل بخصوصه. وقـد عـددنا قـبل

ذلك ما يتعلق بالقوى الثلاث من الرذائل وأضدادها من الفضائل مما له اسم مشهور، فههنا نذكر معالجة كل رذيلة بخصوصها، ونذيله بذكر ما يضادها من الفضيلة، وما ورد في مدحها عقلا ونقلا، لأن العلم بمعرفة كل فضيلة وحسنة أعون شيء على ازالة ما يضادها من الرذيلة. وربما كانت جملة من الرذائل المختلفة في الاسم مشتركة في المعالجة، وربماكان للرذائل أو الفضائل المتعددة ضد واحد منهما، فنحن نشير إلى ذلك، ونشير ايضاً في تلوكل رذيلة وفضيلة إلى ما يتولد منهما من أفعال الجوارح مع معالجته إن كان له ذلك ونراعي الترتيب المذكور في مقام الاجمال: فنذكر أو لاما يتعلق بالقوة العاقلة من الجنسين وأنواعهما، ثم ما يتعلق بالقوة العاقلة من الجنسين وأنواعهما، ثم ما يتعلق مقامات:

المقام الأول

(في معالجة الرذائل المتعلقة بالقوة العاقلة)

الجربزة وعلاجها - الجهل البسيط وعلاجه - شرف العلم والحكمة - آداب التعلم والتعليم - العلم الإلهى والأخلاق والفقه أشرف العلوم - اصول العقائد المجمع عليها - الجهل المركب والشك - اليقين - علامات صاحبه - مراتب اليقين - الشرك - التوحيد - التوكل على الله - حق التوكل بماذا يحصل - مناجاة السر لأرباب القلوب - الخواطر النفسانية والوساوس - أقسام الخواطر ومنها الالهام - المطاردة بين جندى الملائكة والشياطين في معركة النفس - العلائم الفارقة بين الالهام والوسوسة - علاج الوساوس - ما يتوقف قطع الوساوس عليه - حديث النفس لا مؤاخذة عليه - الخاطر المحمود والتفكر - مجارى التفكر في العوالم والمخلوقات.

أما جنسا رذائلها(١) ﴿فأولهما﴾:

⁽١) أي القوة العاقلة.

الجربزة

الموجبة للخروج في الفكر عن الحد اللائق وعدم استقامة الذهن على شيء، بل لا يزال يستخرج اموراً دقيقة غير مطابقة للواقع ويتجاوز عن الحق ولا يستقر عليه، وربما أدى في العقليات إلى الالحاد وفساد الاعتقاد، بل إلى نفى حقائق الأشياء رأساً كما للسوفسطائية، وفي الشرعيات إلى الوسواس. (وعلاجه) بعد تذكر قبحه وإيجابه للهلاك، أن يكلف نفسه على الاستقامة على مقتضى الأدلة المعتبرة عند اولى الأفهام المستقيمة، ولا يتجاوز عن معتقدات أهل الحق المعروفين بالتحقيق واستقامة القريحة، ولا يزال يكلف نفسه على ذلك حتى يعتاد القيام على الوسط. وربماكان للاشتغال بالتعليمات نفع في ذلك.

﴿وِ ثَانِيهِما ﴾:

الجهل البسيط

وقد عرفت أنه من باب التفريط، وهو خلو النفس عن العلم من دون اعتقاد بكونها عالمة. وهو في البداية غير مذموم لتوقف التعلم عليه، إذ ما لم تعتقد النفس جهلها بالمعارف لم تنهض لتحصيلها. وأما الثبات عليه فهو من المهلكات العظيمة. والطريق في ازالته امور: (الأول) أن يتذكر ما يدل على قبحه ونقصه عقلا، وهو أن يعلم أن الجاهل ليس انساناً بالحقيقة، وإنما يطلق عليه الانسان مجآزاً، إذ فضل الانسان عن سائر الحيوانات إنما هو ادراك الكلى المعبر عنه بالعلم، لمشاركتها معه في سائر الامور من الجسمية والقوى الغضبية والشهوية والصوت وغير ذلك، فلو لا علمه بحقائق الأشياء وخواصها لكان حيواناً بالحقيقة، ولذا تبرى أن من كان في محل محاورات العلماء وكان جاهلا بأقوالهم لم يكن فرق بينه وبين البهائم بالنسبة اليهم. وأى هلاك أعظم من الخروج عن حدود الانسانية والدخول في حد البهيمية.

(الثانى) أن يتذكر ما ورد في الشريعة من الذم عليه مثل قوله ولله الشيئية: «ستة يدخلون في النار قبل الحساب لستة» وعد منهم أهل الرساتيق بالجهالة. (الثالث) أن يتذكر ما يدل على فضيلة العلم عقلا ونقلاكما نذكره. وإذا وقف على جميع ذلك فليتيقظ عن سنة الغفلة، ويصرف في إزالته الهمة، ويجتهد في تحصيل العلم عن أهاليه، ويصرف فيه أيامه ولياليه.

فصيل (شيرف العلم والحكمة)

قد علم أن ضد الجنسين - أى الجربزة والسفسطة والجهل - هو الحكمة، اعنى العلم بحقائق الأشياء. فلنذكر أو لا بعض ما يدل على شرافته عقلا و نقلا، ترغيباً للطالبين على السعى في تحصيله وإزالة الجهل عن نفوسهم، فنقول:

لاريب في أن العلم أفضل الفضائل الكمالية وأشرف النعوت الجمالية، بل هو أجل الصفات الربوبية وأجمل السمات الالوهية، وهو الموصل إلى جوار رب العالمين والدخول في افق الملائكة المقربين، وهو المؤدى إلى دار المقامة التي لا تزول ومحل الكرامة التي لا تحول، وقد تطابق العقل والبرهان واجماع ارباب الأديان على: أن السعادة الأبدية والقرب من الله سبحانه لا يتيسران بدونه، وأى شيء أفضل مما هو ذريعة اليهما. وأيضاً قد ثبت في الحكمة المتعالية: أن العلم والتجرد متلازمان، فكلما تزداد النفس علماً تزداد تجرداً، ولا ريب في أن التجرد أشرف الكمالات المتصورة للانسان، إذ به يحصل التشبه بالملأ الأعلى وأهل القرب من الله تعالى.

ومن جملة العلوم معرفة الله التي هي السبب الكلى لا يجاد العالم العلوى والسفلى، كما دل عليه الخبر القدسى: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أُعرف فخلقت الخلق». على أن العلم لذيذ في نفسه محبوب في ذاته، وما يحصل منه من اللذة

والابتهاج قلما يحصل من غيره. والسر فيه ان ادراك الأشياء والاحاطة بها نوع تملك وتصرف لها، إذ تتقرر في ذات المدرك حقائقها وصورها، ومثل هذا التملك لدوامه وجزئية المدرك للمدرك أقوى من ملكية الأعيان المبائنة لذات المالك الزائلة عنه. والتحقيق: أن اطلاق الملكية عليه مجازى، والنفس لكونها من سنخ عالم الربوبية تحت القهر والاستيلاء على الأشياء والمالكية لها بأى نحو كان، إذ معنى الربوبية التوحد بالكمال والاقتدار والغلبة على الأشياء.

ثم من فوائد العلم في الدنيا الغز والاعتبار عند الأخيار والأشرار، ونفوذ الحكم على الملوك وأرباب الاقتدار، فان طباع الأنام من الخاص والعام مجبولة على تعظيم أهل العلم وتوقيرهم ووجوب اطاعتهم واحترامهم، بل جميع الحيوانات من البهائم والسباع مطيعة للانسان مسخرة له، لاختصاصه بقوة الادراك ومزيد التمييز. ولو تصفحت آحاد الناس لم تجد أحداً له تفوق وزيادة على غيره في جاه أو مال أو غير ذلك إلا وهو راجع إلى اختصاصه بمزيد تمييز وادراك، ولو كان من باب المكر والحيل.

هذا وما يدل على شرافة العلم من الآيات والأخبار أكثر من أن تحصى. نبذة منها قوله تعالى:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى آللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰوُّا ﴾ (١).

وقوله تعالى:

﴿هَلْ يَسْتَوِي اَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ ﴾.

وقوله تعالى:

⁽١) الفاطر، الآية: ٢٨.

⁽٢) الزمر، الآية: ٩.

﴿وَمَنْ يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًاكَثِيرًا ﴾ (١).

وقوله تعالى:

﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَلَيْمُونَ ﴾ (٧).

وقول النبي اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله! من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدى ويروون حديثي وسنتي». وقوله الله يصلى في كل ليلة الف ركعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله تعالى من قيام الف ليلة يصلى في كل ليلة الف ركعة وأحب إليه من ألف غزوة، ومن قراءة القرآن كله اثنى عشر الف مرة، وخير من عبادة سنة صام نهارها وقام ليلها، ومن خرج من بيته ليلتمس بباباً من العلم كتب الله عز وجل له بكل قدم ثواب نبى من الأنبياء، وثواب ألف شهيد من شهداء بدر، وأعطاه الله بكل حرف يسمع أو يكتب مدينة في الجنة، وطالب العلم يحبه الله وتحبه الملائكة والنبيون، ولا يحبّ العلم إلا السعيد، وطوبي لطالب العلم، والنظر في وجه العالم خير من عتق ألف رقبة، ومن أحب العلم وجبت له الجنة، ويصبح ويمسى في رضى الله، ولا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر ويأكل من ثمرة الجنة، ولا يأكل الدود جسده، ويكون في الجنة رفيق خضر الله».

وقول أمير المؤمنين المنابع الله الدين طلب العلم والعمل به، وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، وإن المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم، وقد ضمنه وسَيَفى لكم، والعلم مخزون عند أهله فاطلبوه». وقوله المنابع : «إذا مات مؤمن وترك ورقة واحدة عليها علم، تكون تلك الورقة ستراً بينه وبين النار، وأعطاه الله بكل حرف عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرات».

وقول سيد الساجدين على بن الحسين المُتَلِين العلم الناس ما في طلب العلم

⁽١) البقرة، الآية: ٢٦٩.

⁽٢) العنكبوت، الآية: ٤٣.

لطلبوه، ولو بسفك المهج وخوض اللجج».

وقول الباقر الله «عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد».

وقول الصادق على: «لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله تعالى ما مدوا أعينهم إلى ما متع به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها، وكانت دنياهم أقل عندهم مما يطؤن بأرجلهم، ولتنعموا بمعرفة الله وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله. إن معرفة الله تعالى انس من كل وحشة، وصاحب من كل وحدة، ونور من كل ظلمة، وقوة من كل ضعف، وشفاء من كل سقم، قد كان قوم قبلكم يُقتلون ويُحرقون ويُنشرون وتضيق عليهم الأرض برحبها، فما يردهم عما هم عليه شيء مما هم فيه من غير ترة وتروا مَن فَعل ذلك بهم ولا أذى بما نقموا منهم:

﴿إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ (١).

فاسألوا ربكم درجاتهم، واصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم».

وعن الرضائل عن آبائه المهل عن النبي المهل العلم فريضة على حسنة، كل مسلم، فاطلبوا العلم في مظانه، واقتبسوه من أهله، فان تعلمه لله تعالى حسنة، وطلبه عبادة، والمذاكرة به تسبيح، والعمل به جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة إلى الله، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبيل الجنة، والمؤنس في الوحشة، والصاحب في الغربة والوحدة، والمحدّث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء. والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواماً، ويجعلهم في الخير قادة، تقتبس آثارهم، ويقتدى بأفعالهم، وينتهى إلى آرائهم، ترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، وفي صلاتها تبارك عليهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه. إن

⁽١) البروج، الآية: ٨

العلم حياة القلوب من الجهل، وضياء الأبصار من الظلمة، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ بالعبد منازل الأخيار ومجالس الأبرار والدرجات العلى في الآخرة والاولى. الذكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام. به يطاع الرب ويعبد، وبه توصل الأرحام، ويعرف الحلال والحرام. العلم إمام والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء، فطوبى لمن لم يحرمه الله من حظه».

آداب التعلم والتعليم

﴿تنبيه﴾ لكل من التعلم والتعليم آداب وشروط:

﴿أما آداب التعلم﴾:

(فمنها) أن يجتنب المتعلم عن اتباع الشهوات والهوى والاختلاط بأبناء الدنيا. ولقد قال بعض الأكابر: «كما أن الحاسة الجليدية إذا كانت مؤوفة برمد ونحوه فهى محرومة من الأشعة الفائضة عن الشمس، كذلك البصيرة إذا كانت مؤوفة بمتابعة الشهوات والهوى والمخالطة بأبناء الدنيا فهى محرومة من ادراك الأنوار القدسية ومحجوبة عن ذوق اللذات الانسية».

(ومنها) ان يكون تعلمه لمجرد التقرب إلى الله والفوز بالسعادات الاخروية، ولم يكن باعثه شيئاً من المراء والمجادلة، والمباهاة والمفاخرة، والوصول إلى جاه ومال، أو التفوق على الأقران والأمثال. قال الباقر الله المسلب العلم ليباهى به العلماء أو يمارى به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس فليتبوأ مقعده من النار، إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها». وقال الصادق الله : «طلبة العلم ثلاثة، فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم: صنف يطلبه للجهل (١) والمراء، وصنف يطلبه للاستطالة والختل، وصنف

⁽١) (الجهل) هنا بمعنى الجفاء والغلظة.

يطلبه للفقه والعقل. فصاحب الجهل والمراء مؤذ ممار، متعرض للمقال في أندية الرجال بتذاكر العلم وصفة الحلم، وقد تسربل بالخشوع و تخلى من الورع، فدق الله من هذا خيشومه وقطع منه حيزومه. وصاحب الاستطالة والختل ذوخِب وملق، يستطيل على مثله من أشباهه، ويتواضع للأغنياء من دونه، فهو لحلوانهم (١) هاضم ولدينه حاطم، فاعمى الله على هذا خبره وقطع من آثار العلماء أثره. وصاحب الفقه والعقل ذوكآبة وحزن وسهر، قد تحنك في برنسه وقام الليل في حندسه، يعمل ويخشى وجلاً داعياً مشفقاً مقبلاً على شأنه عارفاً بأهل زمانه مستوحشاً من أوثق اخوانه، فشد الله من هذا اركانه وأعطاه يوم القيامة أمانه».

(ومنها) أن يعمل بما يفهم ويعلم، فان من عمل بما يعلم ورثه الله ما لم يعلم. وقال الصادق الله العلم مقرون إلى العمل، من علم عمل، ومن عمل علم، والعلم يهتف بالعمل فان أجابه وإلا ارتحل عنه». وعن السجاد الله العلم إذا لم يعمل به لم يزدد لا تطلبوا علم ما لا تعملون ولما تعملوا بما علمتم، فان العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا كفراً ولم يزدده من الله إلا بعداً». وعن النبي المنافية المنافية العلم من أهله وعمل بعلمه نجا، ومن أراد به الدنيا فهى حظه». وعنه المنافية العلماء رجلان: رجل عالم أخذ بعلمه فهذا ناج، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك، وإن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه، وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله فاستجاب له وقبل منه، فاطاع الله فأدخله الجنة، وأدخل الداعي النار بترك عمله (٢)

⁽١) قال الشيخ (ملا صالح المازندراني) في تعليقته على اصول الكافى عن هذا الحديث: «الحلوان بسضم الحاء المهملة وسكون اللام ما تأخذه الحكام والقضاة والكاهن من الأجر والرشوة على أعمالهم، يقال: - حلوته أحلوه حلواناً، فهو مصدر كالغفران، ونونه زائدة، وأصله من الحلاوة، وفي بعض النسخ (بحلوائهم) - بالهمزة بعد الألف و الحلواء بالمد والقصر ما يتخذ من الحلاوة».

⁽٢) صححناه على بعض نسخ اصول الكافي المصححة. و في نسخ جامع السعادات هكذا: (بتركه علمه).

واتباعه الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق وطول الأمل ينسى الآخرة».

(ومنها) أن يحافظ شرائط الخضوع والأدب للمعلم، ولا يرد عليه شيئاً بالمواجهة، ويكون محباً له بقلبه، ولا ينسى حقوقه، لأنه والده المعنوى الروحانى، وهو أعظم الآباء الثلاثة. قال الصادق 過去: «اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن تعلمونه العلم، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم».

هذا وقد اشرنا سابقاً إلى أن اللازم لكل متعلم أن يطهر نفسه أولا من رذائل الأخلاق وذمائم الأوصاف باسرها، إذ ما لم يجرد لوح نفسه عن النقوش الردية لم تشرق عليه لمعات أنوار العلم والحكمة من ألواح العقول الفعالة القدسية.

﴿وأما آداب التعليم﴾:

(فمنها) ان يخلص المعلم تعليمه لله سبحانه ولم يكن له فيه باعث دنيوى من طمع مالى أو جاه ورئاسة أو شهرة بين الناس، بل يكون الباعث مجرد التقرب إلى الله تعالى والوصول إلى المثوبات الابدية، فإن من علم غيره علماً كان شريكا في ثواب تعليم هذا الغير لآخر، وفي ثواب تعليم هذا الآخر لغيره... وهكذا إلى غير النهاية، فيصل بتعليم واحد إلى مثوبات التعاليم الغير المتناهية، وكفى بهذا له فضلا وشرفاً.

(ومنها) ان يكون مشفقاً على المتعلم ناصحاً له، مقتصراً في الافادة على قدر فهمه، متكلماً معه باللين والهشاشة لا بالغلظة والفظاظة.

(ومنها) أن لا يضن العلم من أهله ويمنعه عن غير أهله، لأن بذل الحكمة للجهال ظلم عليها، ومنعها عن أهلها ظلم عليهم، كما ورد في الخبر(١).

⁽١) روى في اصول الكافي في باب بذل العلم عن الصادق الله القام عيسى بن صريم خطيبا في بسى اسرائيل فقال: يا بني اسرائيل! لا تحدثوا الجهال بالحكمة فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم».

(ومنها) أن يقول ما يعلم ويسكت عما لا يعلم حتى يرجع إليه ويعلمه، ولا يخبر المتعلمين ببيان خلاف الواقع. وهذا الشرط لا يختص بالمعلمين، بل يعم كل من تصدر عنه المسائل العلمية كالمفتى والقاضى وأمثالهما. وقال الباقر الله: «حق الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما لا يعلمون» (١) وقال الصادق الله: «إن الله تعالى خص عباده بآيتين من كتابه: ألا يقولوا حتى يعلموا ولا يردّوا ما لم يعلموا، فقال:

﴿ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَـٰقُ ٱلْكِتَـٰبِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ (٢). وقال: ﴿ إِسَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ (٣).

وعنه الله الدرى، ولا يقل: «إذا سُئل الرجل منكم عما لا يعلم، فليقل: لا أدرى، ولا يقل: الله أعلم، فيوقع في قلب صاحبه شكا. وإذا قال المسئول: لا أدرى، فلا يتهمه السائل». وعنه الله وخصلتين ففيهما هلك من هلك. إياك أن تفتى الناس برأيك، أو تدين بما لا تعلم». وعن الباقر الله الله وزر من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه».

وربماكان لكل من المتعلم والمعلم آداب أخر تظهر لمن وقف على فن الأخلاق. ثم العارف بأهل زماننا يعلم ان آداب التعلم والتعليم كسائر الأداب والفضائل فيهم مهجورة، والأمر في مثل الزمان كما قال في وصفه بعض أهل العرفان: «قد فسد الزمان وأهله، وتصدى للتدريس من قل علمه وكثر جهله، فانحطت مرتبة العلم وأصحابه، واندرست مراسمه بين طلابه».

⁽١) الحديث المروى في اصول الكافى هكذا: «عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه على ما حق الله على العباد؟ قال: ان يقولوا ما يعلمون .. .» إلى آخر الحديث.

⁽٢) الأعراف، الآية: ١٦٩.

⁽٣) يونس، الآية: ٣٩.

تتميم

(العلم الإلهي وعلم الأخلاق والفقه أشرف العلوم)

العلم كله وإن كان كمالا للنفس وسعادة، إلا ان فنونه متفاوتة في الشرافة والجمال ووجوب التحصيل وعدمه، فإن بعضها كالطب والهندسة والعروض والموسيقى وامثالها، مما ترجع جل فائدته إلى الدنيا ولا يحصل بها مزيد بهجة وسعادة في العقبى، ولذا عدت من علوم الدنيا دون الآخرة، ولا يجب تحصيلها، وربما وجب تحصيل بعضها كفاية.

وما هو علم الآخرة الواجب تحصيله، وأشرف العلوم وأحسنها هو العلم الإلهى المعرف لاصول الدين، وعلم الأخلاق المعرف لمنجيات النفس ومهلكاتها، وعلم الفقه المعرف لكيفية العبادات والمعاملات، والعلوم التي مقدمات لهذه الثلاثة كالعربية والمنطق وغيرهما يتصف بالحسن ووجوب التحصيل من باب المقدمة. وهذه العلوم الثلاثة وإن وجب أخذها اجمالا إلا انها في كيفية الأخذ مختلفة: فعلم الأخلاق يجب أخذه عيناً على كل أحد على ما بينته الشريعة وأوضحه علماء الأخلاق، وعلم الفقه يجب أخذ بعضه عيناً إما بالدليل أو التقليد من مجتهد حي، والتارك للطريقين غير معذور، ولذا ورد الحث الأكيد على التفقه في الدين، قال الصادق الله : «عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا اعراباً، فانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر إليه يوم القيامة ولم يُزك له عملا»، وقال: «ليت السياط على رؤس اصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام»، وقال الله : «إن آية الكذاب ان يخبرك خبر السماء والأرض والمشرق والمغرب، فإذا سألته عن حرام الله وحلاله لم يكن عنده شيء».

وأما اصول العقائد فيجب أخذها عيناً من الشرع والعقل، وهما متلازمان لا يتخلف مقتضى أحدهما عن مقتضى الآخر، إذ العقل هو حجة الله الواجب امتثاله والحاكم العدل الذي تطابق احكامه الواقع ونفس الأمر، فلا يرد حكمه، ولولاه لما عرف الشرع، ولذا ورد: «انه ما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل» (١). فهما متعاضدان ومتظاهران، وما يحكم به أحدهما يحكم به الآخر أيضاً، وكيف يكون مقتضى الشرع مخالفاً لمقتضى ما هو حجة قاطعة وأحكامه للواقع مطابقة، فالعقل هو الشرع الباطن والنور الداخل، والشرع هو العقل الظاهر والنور الخارج. وما يتراءى في بعض المواضع من التخالف بينهما إنما هو لقصور العقل أو لعدم ثبوت ما ينسب إلى الشرع منه، فإن كل عقل ليس تاماً، وكلما ينسب إلى الشرع ليس ثابتاً منه، فالمناط هو العقل الصحيح وما ثبت ليس تاماً، وكلما ينسب إلى الشرع ليس ثابتاً منه، فالمناط هو العقل الصحيح وما ثبت قطعاً من الشريعة، وأصح العقول وأقواها وأمتنها وأصفاها هو عقل صاحب الوحى، ولذا يدرك بنوريته ما لا سبيل لأمثال عقولنا إلى دركه، كتفاصيل احوال نشأة الآخرة، فاللازم في مثله أن نأخذه منه إذعاناً وإن لم نعرف مأخذه العقلى.

اصول العقائد المجمع عليها

ثم ما أجمعت الامة المختارة عليه من اصول العقائد هو: أن الواجب سبحانه موجود، وانه واحد في الالوهية، وبسيط عن شوائب التركيب، ومنزه عن الجسمية وعوارضها، وان وجوده وصفاته عين ذاته، وانه متقدم على الزمان والمكان ومتعال عنهما، وانه حى قديم أزلى قادر مريد عالم بجميع الأشياء، وعلمه بها بعد ايجادها كعلمه بها قبله، ولا يزداد باحداثها علماً، وان قدرته عامة بالنسبة إلى جميع الممكنات، وانه يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، وانه عدل في حكمه صادق في وعده. وبالجملة: مستجمع لجميع الصفات الكمالية،

⁽١) هذا الحديث رواه في اصول الكافي عن النبي عَلَيْوَاللهُ في كتاب العقل والجهل فصححناه عليه، وفي نسخ جامع السعادات اختلاف عما هنا.

وليس كمثله شيء، ولا يتصور عقل ولا وهم مثله، بل هو تام فوق التمام.

وأن القرآن كلامه، ومحمد الشخالي رسوله، ما اتى به من امور النشأة الآخرة من المجنة والنار والحساب والثواب والعقاب والصراط والميزان والشفاعة وغير ذلك مما ثبت في شريعته المقدسة حق ثابت، فيجب على كل مؤمن أن يأخذ بجميع ذلك ويتشبث به ويجرد باطنه له، بحيث لو أورد عليه ما ينقصه لم يقبله ولم يعرضه شك وريب.

ثم ان المكلفين مختلفون في كيفية التصديق والاذعان بالعقائد المذكورة، فبعضهم فيها على يقين مثل ضوء الشمس، بحيث لو كشف عنهم الغطاء ما ازدادوا يقيناً (۱)، وبعضهم على يقين دون ذلك، واقل هؤلاء رتبة ان تصل مرتبة يقينهم إلى طمأنينة لا اضطراب فيها، وبعضهم على مجرد تصديق ظنى يتزلزل من الشبهات والقاء النقيض، وإلى هذا الاختلاف أشار الامام محمد بن على الباقر المنه على بقوله: «ان المؤمنين على منازل: منهم على واحدة، ومنهم على اثنتين، ومنهم على شلاث، ومنهم على سبع، فلو ومنهم على اربع، ومنهم على خمس، ومنهم على ست، ومنهم على سبع، فلو ذهبت تحمل على صاحب الواحدة ثنتين لم يقو، وعلى صاحب الثنتين ثلاثاً لم يقو... إلى آخره» (۲)، والامام أبو عبدالله الصادق المنه بقوله: «إن للايمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل، فمنه التام المنتهى تمامه، ومنها الناقص البيّن نقصانه، ومنه الراجح الزائد رجحانه».

ولاريب في أن تحصيل ما يطمئن به القلب في العقائد الواجبة اخذها مما

⁽١)كما قال أمير المؤمنين ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً».

⁽٢) الحديث مروى في اصول الكافى في باب درجات الايمان وبقيته: «وعلى صاحب الثلاث اربعاً لم يقو، وعلى صاحب الاربع خمسا لم يقو، وعلى صاحب الخمس ستاً لم يقو، وعلى صاحب الست سبعاً لم يقو ... وعلى هذه الدرجات».

لابد منه لكل مكلف، ومجرّد التصديق من غير اطمئنان القلب غير كاف للنجاة في الاخرى والوصول إلى مراتب المؤمنين. ومع حصول الاطمئنان تحصل النجاة والفوز بالفلاح، وإن لم يكن حصوله من تفاصيل البراهين الحكمية والدلائل الكلامية، بل كان حاصلاً من دليل اجمالي برهاني أو اقناعي، إذ الشرع الشريف لم يكلف بأكثر من التصديق والجزم بظاهر العقائد المذكورة، ولم يكلف البحث والتفتيش عن كيفياتها وحقائقها وعن تكلف ترتيب الأدلة في نظمها، فلو حصل لأحد طمأنينة في اتصاف الواجب بجميع الصفات الكمالية وبراءته عن الصفات السلبية، بمجرد ان عدم والدخول في زمرة المؤمنين. وكذا إذا حصل له ذلك بمجرد أن هذا مما اتفق عليه فرق الأنبياء وأساطين الحكماء والعلماء، وقوة عقولهم ودقة أفهامهم تأبي عن اتفاقهم على محض الخطأ. وقس على ذلك غيره مما يفيد الاطمئنان كائناً ماكان.

قال العلامة (الطوسى) الله في بعض تصانيفه: «أقل ما يجب اعتقاده على المكلف هو ما ترجمة قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم إذا صدق الرسول ينبغى ان يصدقه في صفات الله واليوم الآخر و تعيين الإمام المعصوم، كل ذلك مما يشتمل عليه القرآن من غير مزيد برهان: أما في صفات الله فبأنه حى عالم قادر مريد متكلم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأما في الآخرة فبالايمان بالجنة والنار والصراط والميزان والحساب والشفاعة وغيرها، ولا يجب عليه أن يبحث عن حقيقة الصفات، وأن الكلام والعلم وغيرهما حادث أو قديم، بل لو لم تخطر هذه بباله ومات مات مؤمنا، فان غلب على قلبه شك أو إشكال، فان أمكن إزالته بكلام قريب من الافهام وإن لم يكن قوياً عند المتكلمين ولا مرضياً فذلك كاف، ولا حاجة إلى تحقيق الدليل، فان الدليل لا يتم إلا بذكر الشبهة والجواب، ومهما ذكرت الشبهة لا يؤمن أن تتشبث بالخاطر والقلب فيظنها حقة لقصوره عن ادراك جوابها، إذ الشبهة

قد تكون جلية والجواب دقيقاً لا يحتمله عقله، ولذا ورد الزجر عن البحث والتفتيش في الكلام، وإنما زجر ضعفاء العوام، وأما أئمة الدين فيلهم الخوض في غمرة الاشكالات. ومنع العوام عن الكلام يجرى مجرى منع الصبيان عن شاطىء دجلة خوفاً من الغرق، ورخصة الأقوياء فيه أيضاً هي رخصة الماهر في صنعة السباحة، إلا أن ههنا موضع غرور ومزلة قدم، وهو ان كل ضعيف في عقله يظن انه يقدر على إدراك الحقائق كلها، وانه من جملة الأقوياء فيربما يخوضون ويغرقون في بحر الجهالات من حيث لا يشعرون، فالصواب منع الخلق كلهم - إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنين - من تجاوز سلوك أهل العلم في الايمان المرسل والتصديق المجمل بكل ما انزل الله وأخبر به رسول الله المنافي في من اشتغل بالخوض فيه فقد أوقع نفسه في شغل شاغل، إذ قال رسول الله المنافي حين رأى أصحابه يخوضون، بعد أن غضب حتى احمرت وجنتاه: أفبهذا أمر تم؟ تضربون كتاب الله بعضه ببعض! انظروا فيما أمركم الله فافعلوا وما نهاكم عنه فانتهوا». فهذا على تنبيه منهج الكق.

ثم لاريب في أن نورانية اليقين ووضوحه، بل واطمئنان القلب وسكونه، لا يحصل من مجرد صنعة الجدل والكلام، كما لا يحصل من محض التلقين وتقليد العوام. بل (الأول) _اعنى الاستضاءة بنور اليقين _يتوقف على ملازمة الورع والتقوى، وفطام النفس عن الهوى، وازالة كدرتها وصدأها:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّيْهَا ﴾(١).

و تطهيرها عن ذمائم الصفات والاشتغال بمشاق الرياضة والمجاهدات، حتى يقذف في قلبه نور إلهي تنكشف به الحجب والأستار عن حقائق هذه العقائد، وهو

⁽١) الشمس، الآية: ٩.

غاية مقصد الطالبين وقرة عيون الصديقين والمقربين، وله درجات ومراتب، والناس فيه مختلفون بحسب اختلافهم في القوة والاستعداد والسعى والاجتهاد، كما هم مختلفون في ادراك أنواع العلوم والصنائع «وكل ميسر لما خلق له»(١).

وأما (الثاني) - اعنى مجرد الاعتقاد الجازم الراسخ بظواهر تلك العقائد فيمكن ان يحصل بما دون ذلك، بأن يشتغل - بعد تلقين هذه العقائد والتصديق بها بوظائف الطاعات، ويصرف برهة من وقته في شرائف العبادات، ويواظب على تفسير القرآن وتلاوته، ودرس الحديث ودرايته، ويحترز عن مخالطة أولى المذاهب الفاسدة وذوى الآراء الباطلة، بل يجتنب كل الاجتناب عن مرافقة أرباب الهوى واصحاب الشر والشقاء، ويختار مصاحبة أهل الورع واليقين، ومجالسة الأتيقياء والصالحين، ويلاحظ سيماهم وسيرتهم وهيئاتهم في الخضوع لله والاستكانة، فيكون التلقين كالقاء البذر في الصدر، وهذه الامور كالسقى والتربية له، فينمو ذلك فيكون التلقين كالقاء البذر في الصدر، وهذه الامور كالسقى والتربية له، فينمو ذلك البذر بها ويتقوى ويزداد رسوخاً، حتى يرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ثم من وصل إلى مقام العقيدة الجازمة إن اشتغل بالشواغل الدنيوية ولم يشتغل بالرياضة والمجاهدة لم ينكشف له غيره، ولكنه إذا مات مات مؤمناً على يشتغل بالرياضة ووصل إلى المرتبة الأولى.

انواع الرذائل المتعلقة بالعاقلة

أما الأنواع المتعلقة بالعاقلة فمنها:

⁽۱) حدیث نبوی شریف مشهور، تقدم ذکره.

الجهل المركب

وهو خلو النفس عن العلم واذعانها بما هو خلاف الواقع، مع اعتقاد كونها عالمة بما هو الحق، فصاحبه لا يعلم، ولا يعلم انه لا يعلم، ولذا سمى مركباً. وهو أشد الرذائل واصعبها، وازالته في غاية الصعوبة، كما هو ظاهر من حال بعض الطلبة. وقد اعترف اطباء النفوس بالعجز عن معالجته كما اعترف اطباء الأبدان بالعجز عن معالجة معالجة بعض الأمراض المرمنة، ولذا قال عيسى على «انى لا اعجز عن معالجة الأكمه والابرص واعجز عن معالجة الأحمق». والسر فيه: أنه مع قصور النفس بهذا الاعتقاد الفاسد لا يتنبه على نقصانها، فلا يتحرك للطلب، فيبقى في الضلالة والردى ما دام باقياً في دار الدنيا. ثم ان المنشأ له ان كان اعوجاج السليقة فأنفع العلاج له لاستقامة الذهن لألفه لأجلها باليقينيات فيتنبه على خلل اعتقادها، فيصير جهلها بسيطاً، فينتهض للطلب. وإن كان خطأ في الاستدلال، فليوازن استدلاله لاستدلالات أهل التحقيق والمشهورين باستقامة القريحة، ويعرض أدلة المطلوب على القواعد الميزانية باحتياط تام واستقصاء بليغ، حتى يظهر خطأه. وإن كان مانع من عصبية أو تقليد أو غير ذلك فليجتهد في إزالته.

ومنها الشك والحيرة:

وهو من باب رداءة الكيفية، وهو عجز النفس عن تحقيق الحق وابطال الباطل في المطالب الخفية، والغالب حصوله من تعارض الأدلة. ولاريب انه مما يهلك النفس ويفسدها، إذ الشك ينافى اليقين الذي لا يتحقق الايمان بدونه. قال أمير المؤمنين الله في بعض خطبه: «لا ترتابوا فتشكوا ولا تشكوا فتكفروا»، وكأن الارتياب في كلامه الله مبدأ الشك. وقال الباقر الله: «لا ينفع مع الشك والجحود

عمل». وقال الصادق على: «إن الشك والمعصية في النار ليس منا ولا الينا». وسئل على عن قول الله تعالى:

﴿أَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ (١).

شم علاجه ان يستذكر أولا قسضية بديهية، هي: أن النقيضين لا يسجتمعان ولا يرتفعان، ومنه يعلم اجمالاً أن أحد الشقوق العقلية المتصورة في المطلوب ثابت في الواقع ونفس الأمر والبواقي باطلة، شم يتصفح المقدمات المناسبة للمطلوب ويعرضها على الأقيسة المنطقية باستقصاء بليغ واحتياط تام في كل طرف، حتى يقف على موضع الخطأ ويجزم بحقية أحد الشقوق وبطلان الآخر. والغرض من يقف على موضع الخطأ ويجزم بعقية أحد الشوفسطائية المشتملة على المغالطات وضع المنطق (لا) سيما مباحث القياسات السوفسطائية المشتملة على المغالطات ازالة هذا المرض. ولو كان ممن لا يقتدر على ذلك، فالعلاج في حقه أن يواظب على العبادة وقراءة القرآن، ويشتغل بمطالعة الأحاديث وسماعها من أهلها، ويجالس العبادة وقراءة القرآن، ويشتغل بمطالعة الأحاديث وسماعها من أهلها، ويجالس

(١) الانعام، الآية: ٨٢.

الصلحاء والمتقين وأصحاب الورع وأهل اليقين، لتكتسب نفسه بذلك نورانية يـدفع بها ظلمة شكه.

وصل اليقين

قد عرفت: أن ضد الجهل المركب والحيرة والشك هو (اليقين). وأول مراتبه اعتقاد ثابت جازم مطابق للواقع غير زائل بشبهة وإن قويت، فالاعتقاد الذي لا يطابق الواقع ليس يقيناً، وإن جزم به صاحبه واعتقد مطابقته للواقع، بل هو حكما اشير إليه جهل مركب ينشأ عن اعوجاج القريحة، أو خطأ في الاستدلال، أو حصول مانع من افاضة الحق كتقليد أو عصبية أو غير ذلك. فاليقين من حيث اعتبار الجزم فيه يكون ضداً للجهل ضد الحيرة والشك، ومن حيث اعتبار المطابقة للواقع فيه يكون ضداً للجهل المركب. ثم العلم ان لم يعتبر فيه المطابقة للواقع ففرقه عن اليقين ظاهر، والا فيتساويان ويتشاركان في المراتب المثبتة لليقين.

هذا ومتعلق اليقين إما اجزاء الايمان ولوازمه، من وجود الواجب وصفاته الكمالية وسائر المباحث الإلهية من النبوة وأحوال النشأة الآخرة، أو غيرها من حقائق الأشياء التي لا يتم الايمان بدونها. ولا ريب في أن مطلق اليقين أقوى أسباب السعادة، وإن كان اليقين في المباحث الإلهية أدخل في تكميل النفس وتحصيل السعادة الاخروية، لتوقف الايمان عليه، بل هو أصله وركنه، وغيره من المراتب فرعه وغصنه، والنجاة في الآخرة لا تحصل إلا به، والفاقد له خارج عن زمرة المؤمنين داخل في حزب الكافرين.

وبالجملة: اليقين أشرف الفضائل الخلقية وأهمها، وأفضل الكمالات النفسية وأعظمها، وهو الكبريت الأحمر الذي لا يظفر به إلا أوحدى من أعاظم العرفاء أو

المعى من أكابر الحكماء. ومن وصل إليه فاز بالرتبة القصوى والسعادة العظمى. قال سيد الرسل المسلطة: «أقل ما أو تيتم اليقين وعزيمة الصبر، ومن أوتى حظه منهما لم يبال ما فاته من صيام النهار وقيام الليل»، وقال المسلطة: «اليقين الايمان كله»، وقال المسلطة: «ما آدمى إلا وله ذنوب، ولكن من كانت غريزته العقل وسجيته اليقين لم تضره الذنوب، لأنه كلما أذنب ذنباً تاب واستغفر وندم فتكفر ذنوبه ويبقى له فضل يدخل به الجنة». وقال الصادق المسلطة: «إن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله تعالى من العمل الكثير على غير يقين»، وعنه المسلطة: «ان الله تعالى بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط». وفي وصية لقمان لابنه: يا بنى! لا يستطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل المرء إلا بقدر يقين».

علامات صاحب اليقين

ثم لصاحب اليقين علامات:

(منها) ألا يلتفت في أموره إلى غير الله سبحانه، ولا يكون اتكاله في مقاصده إلا عليه، ولا ثقته في مطالبه إلا به. فيتبرى عن كل حول وقوة سوى حول الله وقوته، ولا يرى لنفسه ولا لأبناء جنسه قدرة على شيء ولا منشأية لأثر. ويعلم أن ما يرد عليه منه تعالى وما قدّر له وعليه من الخير والشر سيساق اليه، فتستوى عنده حالة الوجود والعدم، والزيادة والنقصان، والمدح والذم، والفقر والغنى، والصحة والمرض، والعز والذل، ولم يكن له خوف ورجاء إلا منه تعالى. والسر فيه: انه يرى الأشياء كلها من عين واحدة هو مسبب الأسباب، ولا يلتفت إلى الوسائط، بل يراها مسخرة تحت حكمه. قال الإمام أبو عبد الله عليه: «من ضعف يقينه تعلق بالأسباب، ورخص لنفسه بذلك، واتبع العادات واقاويل الناس بغير حقيقة، والسعى في أمور

الدنيا وجمعها وامساكها، مقراً باللسان انه لامانع ولا معطى إلا الله، وأن العبد لا يصيب إلا ما رزق وقسم له، والجهد لا يزيد في الرزق، وينكر ذلك بفعله وقلبه، قال الله سبحانه:

﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَ ٰهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَآللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾ (١٠).

(ومنها) ان يكون في جميع الأحوال خاضعاً لله سبحانه، خاشعاً منه، قائماً بوظائف خدمته في السر والعلن، مواظباً على امتثال ما أعطته الشريعة من الفرائض والسنن، متوجهاً بشراشره اليه، متخضعاً متذللاً بين يديه، معرضاً عن جميع ما عداه، مفرغاً قلبه عما سواه، منصرفاً بفكره إلى جناب قدسه، مستغرقاً في لجة حبه وانسه. والسر أن صاحب اليقين عارف بالله وعظمته وقدرته، وبأن الله تعالى مشاهد لاعماله وافعاله، مطلع على خفايا ضميره وهواجس خاطره، وأن:

﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ (٢٠).

فيكون دائماً في مقام الشهود لديه والحضور بين يديه، فـلا يـنفك لحـظة عـن

⁽١) الآيسة من سورة آل عمران: ١٦٧. وهذا الحديث منقول عن (مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة) المنسوب إلى الصادق عليه الكتاب قال فيه المجلسي في في مقدمة البحار: «فيه ما يريب اللبيب الماهر، واسلوبه لا يشبه سائر كلمات الأئمة وآثارهم»، ثم قال: «وان سنده ينتهى إلى الصوفية، ولذا اشتمل على كثير من اصطلاحاتهم وعلى الرواية عن مشايخهم».

⁽٢) الزلزلة، الآية: ٧ ـ ٨

الحياء والخجل والاشتغال بوظائف الأدب والخدمة، ويكون سعيه في تخلية باطنه عن الرذائل وتحليته بالفضائل لعين الله الكالئة أشد من تزيين ظاهره لأبناء نوعه.

وبالجملة: مَن يقينه بمشاهدته تعالى لاعماله الباطنة والظاهرة وبالجزاء والحساب، يكون أبداً في مقام امتثال أوامره واجتناب نواهيه.

ومَن يقينه بما فعل الله في حقه من اعطاء ضروب النعم والاحسان، يكون دائماً في مقام الانفعال والخجل والشكر لمنعمه الحقيقي.

ومَن يقينه بما يعطيه المؤمنين في الدار الآخرة من البهجة والسرور، وما اعده لخلص عبيده مما لاعين رأت ولااذن سمعت ولاخطر على قلب أحد، يكون دائماً في مقام الطمع والرجاء.

ومَن يقينه باستناد جميع الامور إليه سبحانه، وبأن صدور ما يصدر في العالم إنما يكون بالحكمة والمصلحة والعناية الأزلية الراجعة إلى نظام الخير، يكون أبداً في مقام الصبر والتسليم والرضا بالقضاء من دون عروض تغير وتفاوت في حاله.

ومَن يقينه بكون الموت داهية من الدواهي العظمي وما بعده أشد وأدهي، يكون أبداً محزوناً مهموماً.

ومَن يقينه بخساسة الدنيا وفنائها، لا يركن اليها. قال الصادق الله في الكنز الذي قال الله تعالى:

﴿ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَّهُمَا ﴾ (١):

«بسم الله الرحمن الرحيم: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن أيقن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يركن اليها».

ومَن يقينه بعظمة الله الباهرة وقوته القاهرة، يكون دائماً في مقام الهيبة

⁽١) الكهف الآبة: ٨٢

والدهشة. وقد ورد أن سيد الرسل الشيئة كان من شدة خضوعه وخشوعه لله تعالى وخشيته منه تعالى بحيث إذا كان يمشى يظن أنه يسقط على الأرض.

ومّن يقينه بكمالاته الغير المتناهية وكونه فوق التمام، يكون دائماً في مقام الشوق والوله والحب. وحكايات أصحاب اليقين من الأنبياء والمرسلين والأولياء والكاملين في الخوف والشوق وما يعتريهم من الاضطراب والتغير والتلون وأمثال ذلك في الصلاة وغيرها مشهورة، وفي كتب التواريخ والسير مسطورة. وكذا ما يأخذهم من الوله والاستغراق والابتهاج والانبساط بالله سبحانه. وحكاية حصول تكرر الغشيات لمولانا أمير المؤمنين المؤلفة في أوقات الخلوات والمناجاة وغفلته عن نفسه في الصلوات مما تواتر عند الخاصة والعامة. وكيف يتصور لصاحب اليقين الواقعي بالله وبعظمته وجلاله وباطلاعه تعالى على دقائق أحواله، أن يعصيه في حضوره ولا يحصل له الانفعال والخشية والدهشة وحضور القلب والتوجه التام إليه عند القيام لديه والمثول بين يديه، مع أنا نرى أن الحاضر عند من له أدنى شوكة مجازية من الملوك والامراء مع رذالته وخساسته أولا وآخراً يحصل له من الانفعال والدهشة والتوجه إليه بحيث يغفل عن ذاته.

(ومنها) أن يكون مستجاب الدعوات، بل له الكرامات وخرق العادات. والسر فيه أن النفس كلما ازدادت يقيناً ازدادت تجرداً، فتحصل لها ملكة التصرف في موارد الكائنات. قال الإمام أبو عبد الله الصادق الملائلة: «اليقين يوصل العبد إلى كل حال سنى ومقام عجيب، كذلك أخبر رسول الله والملائلين من عظم شأن اليقين حين ذكر عنده أن عيسى بن مريم الملل كان يمشى على الماء، فقال: لو زاد يقينه لمشى في الهوى». فهذا الخبر دل على أن الكرامات تزداد بازدياد اليقين، وأن الأنبياء مع جلالة محلهم من الله متفاوتون في قوة اليقين وضعفه.

مراتب اليقين

وقد ظهر مما ذكر: أن اليقين جامع جميع الفضائل ولا ينفك عن شيء منها، ثم له مراتب: (أولها) علم اليقين، وهو اعتقاد ثابت جازم مطابق للواقع _كـما مـر _وهـو يحصل من الاستدلال باللوازم والملزومات، ومثاله اليقين بوجود النار من مشاهدة الدخان. و(ثانيها) عين اليقين، وهو مشاهدة المطلوب ورؤيته بعين البصيرة والباطن، وهو أقوى في الوضوح والجلاء من المشاهدة بالبصر، وإلى هذه المرتبة أشار أمير المؤمنين على بقوله: «لم أعبد رباً لم أره» بعد سؤال ذعلب اليماني عنه عليه: أرأيت ربك؟ وبقوله الله: «رأى قلبي ربي». وهو إنما يحصل من الرياضة والتصفية وحصول التجرد التام للنفس، ومثاله اليقين بوجود النار عند رؤيتها عيانا. و(ثالثها) حق اليقين، وهو أن تحصل وحدة معنوية وربط حقيقي بين العاقل والمعقول، بحيث يرى العاقل ذاته رشحة من المعقول ومرتبطاً به غير منفك عنه، ويشاهد دائماً ببصيرته الباطنية فيضان الأنوار والآثار منه اليه، ومثاله اليقين بوجود النار بالدخول فيها من غير احتراق. وهذا إنما يكون لكمّل العارفين بالله المستغرقين في لجـة حـبه وانسه، المشاهدين ذواتهم بل سائر الموجودات من رشحات فيضه الأقدس، وهم الصديقون الذين قصروا أبصارهم الباطنة على ملاحظة جماله ومشاهدة أنوار جلاله. وحصول هذه المرتبة يتوقف على مجاهدات شاقة ورياضات قوية، وترك رسوم العادات وقطع أصول الشهوات، وقلع الخواطر النفسانية وقمع الهواجس الشيطانية، والطهارة عن ادناس جيفة الطبيعة، والتنزه عن زخارف الدنيا الدنية، وبدون ذلك لا يحصل هذا النوع من اليقين والمشاهدة:

وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع ثم فوق ذلك مرتبة يثبتها بعض أهل السلوك ويعبرون عنه بـ (حقيقة حق اليقين) والفناء في الله، وهو أن يرى العارف ذاته مضمحلا في أنوار الله محترقاً من سبحات

وجهه، بحيث لا يرى استقلالاً ولا تحصيلاً أصلا، ومثاله اليقين بوجود النار بـدخوله فيها واحتراقه منها.

ثم لاريب في أن اليقين الحقيقي النواراني المبرّي عن ظلمات الأوهام والشكوك ولو كان من المرتبة الأولى لا يحصل من مجرد الفكر والاستدلال، بل يتوقف حصوله على الرياضة والمجاهدة وتصقيل النفس وتصفيتها عن كدورات ذمائم الأخلاق وصدأها، ليحصل لها التجرد التام فتحاذي شطر العقل الفعال، فتتضح فيها جلية الحق حق الاتضاح. والسر أن النفس بمنزلة المرآة تنعكس اليها صور الموجودات من العقل الفعال، ولاريب في أن انعكاس الصور من ذوات الصور إلى المرآة يتوقف على تمامية شكلها وصقالة جوهرها وحصول المقابلة وارتفاع الحائل بينهما والظفر بالجهة التي فيها الصور المطلوبة، فيجب في انعكاس حقائق الأشياء من العقل إلى النفس: ١- عدم نقصان جوهرها، فلا يكون كنفس الصبي التي لا تنجلي لها المعلومات لنقصانها ٢٠ وصفاءها عن كدورات ظلمة الطبيعة واخباث المعاصى، ونقاؤها عن رسوم العادات وخبائث الشهوات، وهو بمنزلة الصقالة عن الخبث والصدأ ٣٠ وتوجهها التام وانصراف فكرها إلى المطلوب، فلا يكون مستوعب الهم بالامور الدنيوية وأسباب المعيشة وغيرهما من الخواطر المشوشة لها، وهو بمنزلة المحاذاة ٤٠ وتخليتها عن التعصب والتقليد، وهو بمثابة ارتفاع الحجب ٥- واستحصال المطلوب من تأليف مقدمات مناسبة للمطلوب على الترتيب المخصوص والشرائط المقررة، وهو بمنزلة العثور على الجهة التي فيها الصورة.

ولو لا هذه الاسباب المانعة للنفوس عن افاضة الحقائق اليقينية اليها، لكانت عالمة بجميع الأشياء المرتسمة في العقول الفعالة، إذ كل نفس لكونها أمراً ربانياً وجوهراً ملكوتياً فهي بحسب الفطرة صالحة لمعرفة الحقائق، ولذا امتازت عن سائر

المخلوقات من السماوات والأرض والجبال، وصارت قابلة لحمل امانة الله^(١) التي هي المعرفة والتوحيد، فحرمان النفس عن معرفة اعيان الموجودات انما هـو لأحـد هذه الموانع، وقد أشار سيد الرسل الشيئة إلى مانع التعصب والتقليد بقوله الشيئة: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه ويمجسانه (٢) وينصرانه»، وإلى مانع كدورات المعاصى وصدأها بقوله ﷺ: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني أدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض». فلو ارتفعت عن النفس حجب السيئات والتعصب وحاذت شطر الحق الأول تجلت لها صورة عالم الملك والشهادة بأسره، اذ هو متناه يمكن لها الاحاطة به، وصورة عالمي الملكوت والجبروت بـقدر ما يتمكن منه بحسب مرتبته، لأنهما الاسرار الغائبة عن مشاهدة الأبصار المختصة بادراك البصائر، وهي غير متناهية، وما يلوح منها للنفس متناه، وان كانت في نفسها وبالأضافة إلى علم الله سبحانه غير متناهية، ومجموع تلك العوالم يسمى بـ (العالم الربوبي)، إذ كل ما في الوجود من البداية إلى النهاية منسوب إلى الله سبحانه، وليس في الوجود سوى الله سبحانه وأفعاله وآثاره، فالعالم الربوبي والحضرة الربوبية هو العالم المحيط بكل الموجودات، فعدم تناهيه ظاهر بين، فلا يمكن للنفس أن تحيط بكله، بل يظهر لها منه بقدر قوتها واستعدادها. ثم بقدر ما يحصل للنفس من التصفية والتزكية وما يتجلى لها من الحقائق والأسرار، ومن معرفة عظمة الله ومعرفة صفات

(١) اشارة إلى قوله تعالى: «انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهو لا» _الاحزاب، الآية: ٧٢.

⁽٢) روى السيد المرتضى علم الهدى هذا الحديث في الجزء الثالث من اماليه بدون كلمة (يمجسانه)، وكذا في غوالى اللثالى، الا أن المعروف في روايته اضافة كلمة (يمجسانه) ولكنها بعد كلمة (ينصرانه)، كما أرسلها في مجمع البيان: ج ٨ص ٣٠٣ طبع صيدا، وكذا في مجمع البحرين في مادة (فطر)، وكذا في صحيح البخارى: ج ١ ص ٢٠٦، وصحيح مسلم: ج ٢ ص ٤١٣، ومعالم التنزيل في هامش تفسير النخازن: ج ٥ ص ١٧٢، وغير هؤلاء.

جلاله ونعوت جماله، تحصل لها السعادة والبهجة واللذة والنعمة في نعيم الجنة، وتكون سعة مملكته فيها بحسب سعة معرفته بالله وبعظمته وبصفاته وافعاله، وكل منها لانهاية له. ولذا لا تستقر النفس في مقام من المعرفة. والبهجة والكمال والتفوق والغلبة تكون غاية طلبتها، ولا تكون طالبة لما فوقها.

وما اعتقده جماعة من ان ما يحصل للنفس من المعارف الإلهية والفضائل الخلقية هي الجنة بعينها فهو عندنا باطل، بل هي موجبة لاستحقاق الجنة التي هي دار السرور والبهجة.

ومنها:

الشيرك

وهو ان يرى في الوجود مؤثراً غير الله سبحانه، فإن عبد هذا الغير ـ سواء كان صنما أو كوكباً أو انساناً أو شيطاناً ـ كان شرك عبادة، وإن لم يعبده ولكن لاعتقاد كونه منشأ أثر أطاعة فيما لا يرضى الله فهو شرك طاعة، والأول يسمى بالشرك الجلى، والثاني يسمى بالشرك الخفى، وإليه الاشارة بقوله تعالى:

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ (١).

وكون الشرك اعظم الكبائر الموبقة وموجباً لخلود النار مما لا ريب فيه، وقد انعقد عليه اجماع الامة، والآيات والأخبار الواردة به خارجة عن حد الاحصاء.

ثم للشرك مراتب تظهر في بحث ضده الذي هو التوحيد، والشرك وان كان شعبة من الجهل، كما أن التوحيد الذي هو ضده من أفراد اليقين والعلم، فذكرهما على حدة لم يكن لازماً هنا، إلا انه لماكان المتعارف ذكر التوحيد في كتب الأخلاق،

⁽١) يوسف، الآية: ١٠٦.

فنحن أيضاً ذكرنا له عنواناً على حدة تأسياً بها، وأشرنا إلى لمعة يسيرة منه، إذ الاستقصاء فيه والخوض في غمراته مما ليس في وسعنا ولا يليق هنا، فإن التوحيد هو البحر الخضم الذي لاساحل له.

وصل (التوحيد في الفعل)

ضد الشرك (التوحيد)، وهو إما توحيد في أصل الذات بمعنى عدم تركيب خارجى وعقلى في ذاته تعالى وعينية وجوده وصفاته لذاته، ويلزمه كونه تعالى صرف الوجود وبحته، أو توحيد في وجوب وجوده بمعنى نفى الشرك في وجوب الوجود عنه (ولا بحث لنا هنا عن اثبات هذين القسمين، لثبوتهما في الحكمة المتعالية)، أو توحيد في الفعل والتأثير والايجاد، بمعنى أن لا فاعل ولا مؤثر إلا هو، وهو الذي نذكر هنا مراتبه وما يتعلق به، فنقول:

هذا التوحيد على ما قيل له اربيع مراتب: قشر، وقشر القشر، ولب، ولب اللب. كالجوز الذي له قشرتان وله لب، ولللب دهن وهو لب اللب. (فالمرتبة الأولى) ان يقول الانسان باللسان: لا إله إلا الله، وقلبه منكر وغافل عنه، كتوحيد المنافقين، وهذا توحيد بمجرد اللسان ولا فائدة فيه إلا حفظ صاحبه في الدنيا من السيف والسنان. (الثانية) ان يصدق بمعنى اللفظ قلبه، كما هو شأن عموم المسلمين، وهو اعتقاد العوام وصاحبه موحد، بمعنى انه معتقد بقلبه خال عن التكذيب بما انعقد عليه قلبه. وهو عقد على القلب لا يوجب انشراحاً وانفتاحاً وصفاءً له، ولكنه يحفظ عالمه عن العذاب في الآخرة ان مات عليه ولم يضعف بالمعاصى. (الثالثة) ان يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق، وذلك بأن يسرى اشياء كثيرة ولكن يراها بكثرتها صادرة عن الواحد الحق، وهو مقام المقربين، وصاحبه موحد، بمعنى يراها بكثرتها صادرة عن الواحد الحق، وهو مقام المقربين، وصاحبه موحد، بمعنى

أنه لا يشاهد إلا فاعلاً ومؤثراً واحداً، لأنه انكشف له الحق كما هو عليه. (الرابعة) ألا يرى في الوجود إلا واحداً، ويسميه أهل المعرفة الفناء في التوحيد، لأنه من حيث لا يرى إلا واحداً، فلا يرى نفسه أيضاً، وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقاً بالواحد كان فانياً عن نفسه في توحيده، بمعنى أنه فنى عن رؤية نفسه، وهو مشاهدة الصديقين، وصاحبه موحد بمعنى أنه لم يحضر في شهوده غير الواحد، فلا يرى الكل من حيث أنه كثير بل من حيث أنه واحد. وهذا هي الغاية القصوى في التوحيد.

فالمرتبة الأولى: كالقشرة العليا من الجوز، وكما أن هذه القشرة لا خير فيها أصلاً، بل إن أكلتها فهي مر المذاق، وان نظرت إلى باطنها فهو كريه المنظر، وإن اتخذتها حطباً أطفأت النار واكثرت الدخان، وإن تركتها في البيت ضيقت المكان، فلا تصلح إلا أن تترك مدة على الجوز لحفظ القشرة السفلى، ثم ترمى، فكذلك التوحيد بمجرد اللسان عديم الجدوى كثير الضرر مذموم الظاهر والباطن، لكن ينفع مدة حفظ المرتبة الثانية إلى وقت الموت. والمرتبة الثانية: كالقشرة السفلي، فكما أن هذه القشرة ظاهرة النفع بالاضافة إلى القشرة العليا، فإنها تصون اللب عن الفساد عند الادخار، وإذا فصلت امكن ان ينتفع بها حطباً، لكنها نازلة القدر بالاضافة إلى اللب، فكذلك مجرد الاعتقاد من غير كشف كثير النفع بالنسبة إلى مجرد نطق اللسان، إذ تحصل به النجاة في الآخرة، لكنه ناقص القدر بالاضافة إلى الكشف والعيان الذي يحصل بانشراح الصدر وانفتاحه باشراق نور الحق فيه. والمرتبة الثالثة: كاللب، وكما أن اللب نفيس في نفسه بالاضافة إلى القشر وكأنه المقصود لكنه لا يخلو عن شوب عصارة بالاضافة إلى الدهن منه فكذلك توحيد الفعل على طريق الكشف مقصد عال للسالكين، إلا أنه لا يخلو عن شوب ملاحظة الغير والالتفات إلى الكثرة بالإضافة إلى من لا يشاهد سوى الواحد الحق. والمرتبة الرابعة: كالدهن المستخرج من اللب، وكما ان اللب هو المطلوب لذاته والمرغوب في نفسه، فكذلك قصر النظر على

مشاهدة الحق الأول هو المقصود لذاته والمحبوب في نفسه.

﴿تنبيه﴾ ان قيل: كيف يمكن تحقيق المرتبة الرابعة من التوحيد لتوقفها على عدم مشاهدة غير الواحد، مع أن كل أحد يشاهد الأرض والسماء وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة، فكيف يكون الكثير واحداً؟ (قلنا): من تيقن أن الممكنات بأسرها اعدام صرفة في نفسها، وأن ما به تحققها من الله سبحانه، ثم احاط على قلبه نور عظمته وجلاله بحيث بهره وغلب على قلبه الحب والانس حتى عن غيره اغفله، فأي استبعاد في ان يوجب شدة استغراقه في لجة العظمة والجلال والكمال والجمال وغلبة الحب والأنس عليه، مع عدمية الكثرة ووحدة ما بــه التــحقق عـنده ورسوخ ذلك، وارتكازه في قلبه أن لا يرى في نظر شهوده إلا هو، ويغيب عنه غيره، لقصر نظر بصيرته الباطنة على ما هو الحقيقة والواقع. ومما يكسر سورة استبعادك: ان المشغول بالسلطان والمستغرق في ملاحظة سطوته ربما غفل عن مشاهدة غيره، وان العاشق قد يستغرق في مشاهدة جمال معشوقه ويبهره حبه بحيث لا يرى غيره، مع تحقق الكثرة عنده، وان الكواكب موجودة في النهار مع انها لا ترى لمغلوبية أنوارها واضمحلالها في جنب نور الشمس، فإذا جاز ان يغلب نور الشمس على نور الكواكب ويقهرها بحيث يضمحل ويغيب عن بصر الظاهر، فأي استبعاد في ان يغلب نور الوجود الحقيقي القاهر على الموجودات الضعيفة الامكانية ويقهرها، بحيث يغيب عن نظر العقل والبصيرة، ثم هذه المشاهدات التي لا يظهر فيها إلا الله الواحد الحق لا تدوم، بل هي كالبرق الخاطف والدوام فيها عزيز نادر.

فصىل

(ابتناء التوكل على حصر المؤثر في الله تعالى)

اعلم: انه لا يمكن التوكل على الله تعالى في الامور حق التوكل إلا بالبلوغ إلى

المرتبة الثالثة من التوحيد، وهي التي يرتبط بها التوكل دون غيرها من المراتب، إذ المرتبة الرابعة لا يتوقف ولا يبتنى عليها التوكل، والأولى مجرد نفاق لا يفيد شيئاً، والثانية _اعنى مجرد التوحيد بالاعتقاد _لا يورث حال توكل كما ينبغى، فانه موجود في عموم المسلمين مع عدم وجود التوكل كما ينبغى فيهم.

فالمناط في التوكل هو ثالث المراتب في التوحيد، وهو ان ينكشف للعبد بنور الحق ان لا فاعل إلا الله، وان كل موجود: من خلق ورزق، وعطاء ومنع، وغني وفقر، وصحة ومرض، وعزّ وذل، وحياة وموت... إلى غير ذلك مما يطلق عليه اسم، فالمتفرد بابداعه واختراعه هو الله تعالى لا شيريك له فيه، وإذا انكشف له هذا لم ينظر إلى غيره، بل كان منه خوفه وإليه رجاؤه، وبه ثقته وعليه اتكاله، فانه الفاعل بالانفراد دون غيره، وما سواه مسخرون لا استقلال لهم بتحريك ذرة في ملكوت السماوات والأرض وإذا انفتح له ابواب المعارف اتضح له هذا اتضاحاً أتم من المشاهدة بالبصر، وإنما يصده الشيطان عن هذا التوحيد، ويوقع في قلبه شائبة الشرك بالالتفات إلى بعض الوسائط التي يتراءى في بادى النظر منشئيتها لبعض الامور، كالاعتماد على الغيم في نزول المطر، وعلى المطر في خروج الزرع ونباته ونمائه، وعلى الريح في استواء السفينة وسيرها، وعلى بعض نظرات الكواكب واتصالاتها في حدوث بعض الحوادث في الأرض، وكالالتفات إلى اختيار بعض الحيوانات وقدرتها على بعض الأفعال، فيوسوس الشيطان في قلبه ويقول له: كيف ترى الكل من الله تعالى، وهذا الانسان يعطيك رزقك باختياره فان شاء أعطاك وإن شاء منع، وهذا الشخص قادر على جز رقبتك بسيفه فان شاء جز رقبتك وان شاء عفي عنك، فكيف لا تخافه ولا ترجوه وأمرك بيده، وأنت تشاهد ذلك ولا تشك فيه؟!

ولاريب في أن امثال هذه الالتفاتات جهل بحقائق الامور، ومن مكن الشيطان

وسلطه على نفسه حتى يوقع هذه الوساوس في قلبه فهو من الجاهلين بابواب المعارف، إذ من انكشف له أمر العالم كما هو عليه، علم ان السماء والكواكب والريح والغيم والمطر والانسان والحيوان... وغير ذلك من المخلوقات كلهم مقهورون مسخرون للواحد الحق الذي لا شريك له، فيعلم ان الريح مثلاً هواء، والهواء لا يتحرك بنفسه ما لم يحركه محرك، وهذا المحرك لا يحرك الهواء ما لم يحركه على التحريك محرك آخر... وهكذا إلى أن ينتهى إلى المحرك الأول الذي لا محرك له ولا هو متحرك في نفسه. وكذا الحال في توسط غيره من الافلاك ونجومها، وكائنات الجو، والموجودات على الأرض من الجماد والنبات والحيوان.

فالتفات العبد في نجاته إلى بعض الأشياء من الرياح والأمطار أو الانسان أو الحيوان يضاهي التفات من أُخذ لتُجز رقبته، فأمر الملك كاتبه بأن يكتب توقيعاً بالعفو عنه وتخليته، فأخذ العبد يشتغل بمدح الحبر أو الكاغد أو القلم أو الكاتب، ويقول: لولا الحبر أو القلم أو الكاغد أو الكاتب ما تخلصت، فيرى نجاته من الحبر والكاغد دون القلم أو من القلم دون محركه أعنى الكاتب أو من الكاتب دون الملك الذي هو محرك الكاتب ومسخره. ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه وإنما هو مسخر قي يد الكاتب، وان الكاتب لا حكم له وإنما هو مسخر تحت يد الملك، لم يلتفت إلى القلم والكاتب ولم يشكر إلا الملك، بل ربما يدهشه فرح النجاة وشكر الملك عن ان يخطر بباله الكاغد والحبر والقلم والكاتب. ولاريب في ان جميع المخلوقات من الشمس والقمر والنجوم والغيم والمطر والأرض وكل ان جميع المخلوقات من الشمس والقمر والنجوم والغيم والمطر والأرض وكل حيوان أو جماد مسخرات في قبضة القدرة، كتسخير القلم في يد الكاتب وتسخير الكاتب في يد السلطان، بل هذا تمثيل في حق العبد لاعتقاده ان الملك الموقع هو الكاتب عقيقة، وليس الأمر كذلك، إذ الحق ان الكاتب هو الله سبحانه كما قال تعالى:

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ ﴾ (١).

فمن انكشف له ان جميع ما في السماوات والأرض مسخرات للواجب الحق، لم ير في الوجود مؤثراً إلا هو، وانصرف عنه الشيطان خائباً، وأيس عن مزج توحيده بهذا الشرك.

وأما من لم ينشرح بنور الله صدره، قصرت بصيرته عن ملاحظة جبار السماوات والأرض ومشاهدة كونه وراء الكل، فوقف في الطريق على بعض المسخرات، وهو جهل محض. وغلطه في ذلك كغلط النملة مثلاً لو كانت تدبّ على الكاغد فترى رأس القلم يسود الكاغد، ولم يمتد بصرها إلى الاصابع واليد، فضلاً عن صاحب اليد، وظنت ان القلم هو المسود للبياض، وذلك لقصور بصرها عن مجاوزة رأس القلم لضيق حدقتها.

فصل (مناجاة السر لأرباب القلوب)

قال بعض العارفين (٢): أرباب القلوب والمشاهدات قد انطق الله في حقهم كل ذرة في الأرض والسماوات بقدرته التي انطق بهاكل شيء، حتى سمعوا تقديسها وتسبيحها وشهادتها على نفسها بالعجز، بلسان الواقع الذي هو ليس بعربى ولا أعجمي، وليس فيه حرف وصوت، ولا يسمعه أحد إلا بالسمع العقلى الملكوتي

⁽١) الأنفال، الآية: ١٧.

⁽۲) المقصود به (أبو حامد الغزالي) في احياء العلوم، راجع الجزء الرابع ص ١١٤ المطبوع بالمطبعة العثمانية بمصر سنة ١٣٥٢، وسترى ان هذه الفصول مقتبسة منه بتغيير في العبارة وتقديم وتأخير. وكذلك هذا الفصل المنقول عنه فيه تغيير واختصار كثير، وصاحب الكتاب اعترف فيما سيأتى باقتباس هذه الفصول من الغزالي.

دون السمع الظاهر الحسى الناسوتي، وهذا النطق الذي لكل ذرّة من الأرض والسماوات مع أرباب القلوب إنما هو (مناجاة السر)، وذلك مما لا ينحصر ولا يتناهى، فانها كلمات تستمد (١) من بحر كلام الله الذي لانهاية له:

﴿قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَـٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَــنْفَدَكَـلِمَـٰتُ رَبِّـى وَلَـوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ (٢٠).

ثم انها لما كانت مناجية بأسرار الملك والملكوت، وليس كل أحد موضعاً للسر، بل صدور الأحرار قبور الأسرار، فاختصت مناجاتها بالأحرار من أرباب القلوب. وهم أيضاً لا يحكون هذه الاسرار لغيرهم، إذ إفشاء السر لؤم، وهل رأيت قط أميناً على أسرار الملك قد نوجى بخفاياه فينادى بها على الملأ من الخلق، ولو جاز إفشاء كل سرّ لما نهى النبي المنافقة عن إفشاء سر القدر، ولما خص أمير المؤمنين المنافق ببعض الأسرار، ولما قال منافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عن إفشاء كل سرّ لما ذلك حتى يبكون ولا يضحكون.

فإذن عن حكايات مناجاة ذرات الملك والملكوت لقلوب أرباب المشاهدة مانعان: (أحدهما) المنع عن إفشاء السر، (ثانيهما) خروج كلماتها عن الحصر والنهاية. ونحن نحكى في فعل الكتابة قدراً يسيراً من مناجاة بعض ما يُرى أسباباً ووسائط، واقرارها بالعجز على انفسها، ليقاس عليه جميع الأفعال الصادرة عن جميع الأسباب والوسائط المسخرة تحت قدرة الله، ويفهم به على الاجمال كيفية ابتناء التوكل عليه ونرد لضرورة التفهم كلماتها الملكوتية إلى الحروف والأصوات، وإن لم تكن أصواتاً وحروفاً، فنقول:

⁽١) وفي نسختنا الخطية: (لأنها كلام يستمد)، ولكن الموجود في المطبوعة وفي نسخة احياء العلوم كما اثبتناه في المتن.

⁽٢) الكهف، الآمة: ١٠٩.

قال بعض الناظرين عن مشكاة نور الله للكاغد، وقد رأى وجهه أسود بالحبر: «لم سودت وجهك وقدكان أبيض مشرقاً؟»

فقال: «ما سودت وجهى، وإنما سوده الحبر، فاسأله لم فعل كذا؟»

فسأل الحبر عن ذلك، فقال: «هذا السؤال على القلم الذي أخرجنى من مستقرى ظلماً».

فسأل القلم، فأحاله إلى اليد والأصابع، وهي إلى القدرة والقوة، وهي إلى الارادة، معترفاً كل واحد منهم بعجز نفسه، وبكونه مقهوراً مسخراً تحت قهر المحال عليه من دون استطاعة لمخالفته.

ولما سأل الارادة، قالت: «ما انتهضت بنفسى، بل بُعثت على إشخاص القدرة وإنهاضها، وبحكم رسول قاهر ورد على من حضرة القلب بلسان العقل، وهذا الرسول هو العلم، فالسؤال عن انتهاضي يتوجه على العقل والقلب والعلم».

ولما سألها قال (العقل): «أما أنا فسراج ما اشتعلت بنفسى ولكنى أُشعلت». وقال (القلب): «أما أنا فلوح ما انبسطت بنفسى ولكنى بُسطت».

وقال (العلم): «أما أنا فنقش نقشت في لوح القلب لما أشرق سراج العقل، وما انتقشت بنفسى بل نقشنى غيرى، فسل القلم الذي نقشنى ورسمنى على لوح القلب بعد اشتعال سراج العقل».

وعند هذا تحير السائل وقال: «ما هذا القلم وهذا اللوح وهذا الخط وهذا السراج؟ فاني لا أعلم قلماً إلا من القصب، ولا لوحاً إلا من الحديد أو الخشب، ولا خطاً إلا بالحبر، ولا سراجاً إلا من النار. واني لأسمع في هذا المنزل حديث اللوح والقلم والخط والسراج، ولا اشاهد من ذلك شيئاً».

فقال له (العلم): «فاذن بضاعتك مزجاة، وزادك قليل، ومركبك ضعيف، والمهالك في الطريق الذي توجهت إليه كثيرة، فان كنت راغباً في استتمام الطريق إلى المقصد، فاعلم أن العوالم في طريقك ثلاثة: (أولها) عالم الملك والشهادة، ولقد كان الكاغد والحبر والقلم واليد والأصابع من هذا العالم، وقد جاوزت تلك المنازل على سهولة، (وثانيها) عالم الملكوت الأسفل، وهو يشبه السفينة التي بين الارض والماء، فلا هي حد اضطراب الماء، ولا هي في حد سكون الأرض وثباتها، والقدرة والارادة والعلم من منازل هذا العالم. (وثالثها) عالم الملكوت الاعلى، وهو من ورائى، فإذا جاوزتنى انتهيت إلى منازله. وأول منازله القلم الذي يكتب به العلم على لوح القلب. وفي هذا العالم المهامه الفسيحة والجبال الشاهقة والبحار المغرقة».

فقال له السائل السالك: «قد تحيّرت في أمرى ولست أدرى انى أقدر على قطع هذا هذا الطريق المخوف أم لا، فهل لذلك علامة أعرف بها تمكنى على قطع هذا الطريق؟».

فقال: «نعم! افتح بصرك، واجمع ضوء عينك وحدّقه نحوى، فان ظهر لك القلم الذي به يكتب في لوح القلب، فيشبه أن تكون أهلاً لهذا الطريق، فان كل من جاوز المملكوت الأسفل وقرع أول باب من الملكوت الأعلى كوشف بالقلم. أما ترى النبي مَلَّا الله الله وانزل عليه قوله تعالى:

﴿إِقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ... إلى قوله: إِقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ٱلَّذِي عَـلَّمَ بِـالْقَلَمِ عَـلَّمَ ٱلإِنْسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (١).

وهذا القلم قلم إلهى ليس بقصب ولا خشب. أو ما سمعت أن متاع البيت يشبه ربّ البيت؟ وقد علمت ان الله تعالى لا تشبه ذاته سائر الذوات، فليس في ذاته بجسم ولا هو في مكان، فكذلك لا تشبه يده سائر الأيدى، ولا قلمه سائر الأقلام، ولا خطه سائر الخطوط. بل هذه أمور إلهية من عالم الملكوت

⁽١) العلق، الآية: ١، ٣.٥.

الاعلى، فليست يده من لحم وعظم ودم، ولا قلمه من قصب، ولا لوحه من خشب، ولاكلامه من صوت وحرف، ولا خطه من نقش ورسم ورقم، ولا حبره من زاج وعفص. فإن كنت لا تشاهد هذا هكذا فأنت من أهل التشبيه والتجسم وما عرفت ربك، إذ لو نزّهت ذاته تعالى وصفاته عن ذات الأجسام وصفاتها ونزهت كلامه عن الحروف والأصوات، فما بالك تتوقف في يده وقلمه ولوحه وخطه، ولا تنزهها عن الجسمية والتشبيه بغيرها؟».

فلما سمع السائل السالك من العلم ذلك، استشعر قصور نفسه وفتح بصر بصير ته، بعد الابتهال إلى ربه، فانكشف له القلم الإلهى، فإذا هو كما وصفه العلم، ما هو من خشب ولا قصب، ولا له رأس ولا ذنب، وهو يكتب على الدوام في قلوب البشر اصناف العلم، فشكر العلم وودعه، وسافر إلى حضرة القلم الإلهى، وقال له:

«أيها القلم! مالك تخط على الدوام في القلوب من العلوم ما تبعث بـ الارادات الى انهاض القدرة وإشخاصها وصرفها إلى المقدورات؟».

فقال له (القلم الإلهى): «أفنسيت ما رأيت في عالم الملك وسمعته من جواب القلم الأدمى حيث أحالك إلى اليد؟ فجوابى مثل جوابه، فانى مسخر تحت يد الله تعالى الملقبة بـ (يمين الملك)، فاسأله عن شأنى فانى في قبضته وهو الذي يرددنى، وأنا مقهور مسخر، فلا فرق بين القلم الإلهى والقلم الآدمى في معنى التسخير، وإنما الفرق في ظاهر الصورة».

فقال السائل: «من يمين الملك؟».

قال القلم: «أما سمعت قوله تعالى: وَٱلسَّمَـٰوَٰتُ مَطْوِيَّـٰتٌ بِيَمِينِهِ؟» (١). قال : «نعم! سمعته».

⁽١) الزمر، الآية: ٦٧.

قال: «والأقلام أيضاً في قبضته وهو الذي يرددها».

فسافر السائل من عند القلم إلى اليمين، حتى شاهده، ورأى من عجائبه ما يزيد على عجائب القلم، ورأى أنه يمين لاكالأيمان، ويد لاكالأيدى، واصبع لاكالأصابع، فرأى القلم متحركاً في قبضته، فسأله عن سبب تحريكه القلم.

فقال: «جوابي ما سمعته من اليمين التي رأيتها في عالم الشهادة، وهو الحوالة على القدرة، إذ اليد لا حكم لها في نفسها، وإنما محركها القدرة».

فسافر إلى عالم القدرة ورأى فيها من العجائب ما استحقر لأجلها ما قبلها، فسألها عن سبب تحريكها اليمين.

فقالت: «إنما أنا صفة فاسأل القادر، إذ العهدة على الموصوف دون الصفة».

وعند هذا كاد أن يريغ قلب السائل، وينطلق بالجرأة لسان السؤال، فثبت بالقول الثابت ونودي من وراء سرادقات الحضرة:

﴿لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ (١).

فغشيته دهشة الحضرة، فخر صعقاً في غشيته مدة، فلما أفاق قال: «سبحانك! ما أعظم شأنك وأعز سلطانك، تبت اليك وتوكلت عليك، وآمنت بأنك الملك الجبار الواحد القهار، فلا أخاف غيرك ولا أرجو سواك، ولا أعوذ إلا بعفوك من عقابك، وبرضاك من سخطك، وما لى إلا أن أسالك وأتضرع اليك، وأقول:

﴿إِشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾ لأعرفك، ﴿وَآخُلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴾(٢) لأثنى عليك».

فنودى من وراء الحجاب: «إياك أن تطمع في الثناء، فإن سيد الانبياء الشيخ ما زاد في هذه الحضرة على أن قال: (سبحانك لا اثنى ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك). وإياك أن تطمع في المعرفة، فإن سيد الأوصياء قال: (العجز عن درك

⁽١) الأنبياء، الآية: ٢٣.

⁽٢) طه، الأبة: ٢٥، ٢٧.

الادراك ادراك، والفحص عن سر ذات السر إشراك). فيكفيك نصيباً من حضرتنا أنك عاجز عن ملاحظة جلالنا وجمالنا، وقاصر عن ادراك دقائق حكمنا وأفعالنا».

فعند هذا رجع السائل السالك، واعتذر عن أسئلته ومعاتبته، وقال للقدرة واليمين والقلم والعلم والارادة والقدرة وما بعدها: «اقبلوا عذرى فانى كنت غريباً جديد العهد بالدخول في هذه البلاد. والآن قد صح عندى عذركم وانكشف لى أن المتفرد بالملك والملكوت والعزة والجبروت هو الواحد القهار، وما أنتم إلا مسخرون تحت قهره وقدرته، مرددون في قبضته، وهو الأول بالاضافة إلى الوجود، إذ صدر منه الكل على ترتيبه واحداً بعد واحد، وهو الآخر بالاضافة إلى سير المسافرين اليه، فانهم لا يزالون مترقين من منزل إلى منزل إلى أن يقع الانتهاء إلى حضرته، فهو أول في الوجود وآخر في المشاهدة، وهو الظاهر بالاضافة إلى من يطلبه بالسراج الذي اشتعل في قلبه بالبصيرة الباطنة النافذة في عالم الملكوت، وهو الباطن بالاضافة إلى العاكفين في عالم الشهادة الطالبين لادراكه بالحواس».

وهذا هو التوحيد في الفعل للسالكين، الذين انكشف لهم وحدة الفاعل بالمشاهدة واستماع كلام ذرات الملك والملكوت، وهو موقوف على الايمان بعالم الملكوت والتمكن من المسافرة إليه واستماع الكلام من أهله. ومن كان أجنبياً من هذا العالم ولم يكن له استعداد الوصول إليه ولم يمكنه ان يسلك السبيل الذي ذكرناه، فينبغى ان يرد مثله إلى التوحيد الاعتقادى الذي يوجد في عالم الشهادة، وهو ان يعلم ببعض الأدلة وحدة الفاعل، مثل ان يقال له: إن كل أحد يعلم أن المنزل يفسد بصاحبين والبلد يفسد باميرين، فإله العالم ومدبره واحد، إذ:

﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (١).

⁽١) الأنبياء، الآية: ٢٢.

فيكون ذلك على ذوق ما رآه في عالم الشهادة، فينغرس اعتقاد التوحيد في قلبه بهذا الطريق بقدر عقله واستعداده، وقد كلفوا الأنبياء ان يكلموا الناس على قدر عقولهم.

ثم الحق أنّ هذا التوحيد الاعتقادي إذا قـوى يـصلح أن يكـون عـماداً للـتوكل وأصلا فيه، إذ الاعتقاد إذا قوى عمل عمل الكشف في إثارة الأحوال، إلا أنه في الغالب يضعف ويتسارع إليه الاضطراب، فيحتاج إلى من يحرسه بكلامه، وأما الذي شاهد الطريق وسلكه بنفسه، فلا يخاف عليه شيء من ذلك، بل لو كشف له الغطاء لما ازداد يقيناً وانكان يزداد وضوحاً.

﴿تنبيه﴾ اعلم أن ما يبتني عليه التوحيد المذكور، أعنى كون جميع الأشياء من الأسباب والوسائط مقهورات مسخرات تحت القدرة الأزلية ظاهر. وسائر ما أوردنا في هذا المقام مما ذكره أبو حامد الغزالي وتبعه بعض أصحابنا «ولا اشكال فيه إلا في افعال الانسان وحركاته»(١) فإن البديهة تشهد بثبوت نوع اختيار له، لأنه يتحرك ان شاء ويسكن ان شاء، مع أنه لو كان مسخراً مقهوراً في جميع أفعاله وحركاته، لزم الجبر ولم يصح التكليف والثواب والعقاب. ولتحقيق هذه المسألة موضع آخر، ولا يليق ذكرها هنا. والحق أن كل ما قيل فيها لا يخلو عن قبصور ونقصان، والأولى فيها السكوت والتأدب بآداب الشرع^(۲).

⁽١) هكذا في المطبوعة وفي نسختنا الخطية والنسخة الاخرى: «ولاريب في لزوم الاشكال في افعال الانسان وحركاته».

⁽٢) هذا اعتراف بالعجز وهروب من حل هذه المعضلة التأريخية في سر الخلق، والحل الذي لم يسبق إليه البشر حتى عند فلا سفتهم الأقدمين والمتأخرين ما قاله امامنا الصادق عليُّه إ: «لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين». فان الفاعل الذي منه الوجود هو الله تعالى وحده لا شريك له في خلقه، والفاعل الذي به الوجود هو العبد المختار في فعله.

ومنها:

الخواطر النفسانية والوساوس الشيطانية

اعلم أن الخاطر ما يعرض في القلب من الافكار فإن كان مذموماً داعياً إلى الشر سمى (وسوسة)، وإن كان محموداً داعياً إلى الخير سمى (إلهاماً).

وتوضيح ذلك: أن مَثل القلب بالنسبة إلى ما يرد عليه من الخواطر مَثل هدف تتوارد عليه السهام من الجوانب، أو حوض تنصب إليه مياه مختلفة من الجداول، أوقبة ذات أبواب يدخل منها أشخاص متخالفة، أو مرآة منصوبة تجتاز اليها صور متباينة. فكما أن هذه الامور لا تنفك عن تلك السوانح، فكذا القلب لا ينفك عن واردات الخواطر، فلا تزال هذه اللطيفة الإلهية مضماراً لتطاردها ومعركة لجولانها و تزاحمها، إلى ان يقطع ربطها عن البدن ولذاته، ويتخلص عن لدغ عقارب الطبع وحيّاته.

ثم لماكان الخاطر أمراً حادثاً فلابد له من سبب، فإن كان سببه شيطاناً فهو الوسوسة، وإن كان ملكاً فهو الالهام. وما يستعد به القلب لقبول الوسوسة يسمى إغواء وخذلاناً، وما يتهيأ به لقبول الالهام يسمى لطفاً وتوفيقاً. وإلى ذلك أشار سيد الرسل المنافئة بقوله: «في القلب لمتان (١)؛ لمة من الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق،

(۱) روى الحديث في احياء العلوم ج ٢ ص ٢٣ هكذا: «في القلب لمتان: لمة من الملك ايعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله. ولمة من العدوإيعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهى عن الخير، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم»، ثم تلاقوله تعالى:

﴿ الشيطان يعدكم الفقر ... ﴾ الآية. وهذا الحديث لم نعثر عليه من طرقنا، وكذا الحديث الآتى:

في نهاية ابن الأثير: «في حديث ابن مسعود: لابن آدم لمتان: لمة من الملك ولمة من الشيطان. اللمة الهمة والخطرة تقع في القلب، اراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه».

ولمة من الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق». وبقوله وَ الشَّخُونَةُ: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن».

فصىل (أقسيام الخواطر ومنها الإلهام)

الخاطر ينقسم إلى ما يختلج بالبال من دون أن يكون مبدأ للفعل: وهي الأمانى الكاذبة والأفكار الفاسدة، وإلى محرك الارادة والعزم على الفعل، إذ كل فعل مسبوق بالخاطر أولا، فمبدأ الأفعال الخواطر، وهي تحرك الرغبة، والرغبة العزم، والعزم النية، والنية تبعث الأعضاء على الفعل، (والثاني) كما عرفت إن كان مبدأ للخير يكون إلهاماً ومحموداً، وإن كان مبدأ للشر يكون وسواساً ومذموماً. (والأول) له أنواع كثيرة:

(منها) ما يرجع إلى التمنى، سواء كان حصول ما يتمناه ممكناً أو محالا، وسواء كان المتمنى حسناً محموداً أو قبيحاً مذموماً، وسواء كان عدمه مستنداً إلى قضاء الله وقدره أو إلى تقصيره وسوء تدبيره فيخطر بباله أنه ياليت لم يفعل كذا أو فعل كذا.

(ومنها) ما يرجع إلى تذكر الأحوال الغالبة، إما بدون اختياره أو مع اختيار ما، بأن يتصور ما له من النفائس الفانية فيسترّ به، أو يتخيل فقده فيحزن لأجله، أو يتفكر في ما اعتراه من العلل والأسقام واختلال أمر المعاش وسوء الانتظام، أو يذهب وهمه إلى حساب المعاملين أو جواب المعاندين، وتصوير إهلاك الأعداء بالأنواع المختلفة من دون تأثير وفائدة.

(ومنها) ما يرجع إلى التطير، وربما بلغ حداً يتخيل كثيراً من الامور الاتفاقية الدالة على وقوع مكروه بنفسه أو بما يتعلق به، وينفطرب بذلك، وإن لم تكن مشهورة بذلك عند الناس، وربما حدثت في القوة الوهمية خباثة وشيطنة تذهب

غالباً إلى ما يؤذيه ويكرهه ولا يذهب إلى ما يسريده ويسسره، فيتخيل ذهاب أمواله وأولاده وابتلاءه بالأمراض والأسقام ووصول المكروه من الغير ومغلوبيته من عدوه، وربما حصل لنفسه نوع اذعان لهذه التخيلات لمغلوبية العاقلة للواهمة. فيعتريه نوع اضطراب وانكسار، وقلما يذهب مثل القوة الوهمية فيما يشاء ويسريده من تخيل الغلبة وحصول التوسعة في الأموال والاولاد، بحيث يحصل لنفسه نوع اذعان لها، فتنبسط وتهتز. وهذا شر الوساوس وأردؤها، وربماكان المنشأ لبعضها نوع اختلال في الدماغ. وجميع الانواع المذكورة بأقسامها مفسدة للنفس يحدث فيها نوع ذبول وانكسار ويصدها عما خلقت لأجله.

(ومنها) ما يرجع إلى التفاؤل، وهذا ليس مذموماً. وقد ورد من رسول الله عَلَيْكَاتَةَ: أنه يحب التفاؤل، وكثيراً ما يتفاءل ببعض الامور.

(ومنها) الوسواس في العقائد، بحيث لا يؤدى إلى الشك المزيل لليقين، فإنه قادح في الايمان كما تقدم. ومرادنا بالوسوسة وحديث النفس في العقائد هنا ما لا يضر بالايمان ولا يؤاخذ به -كما يأتى -.

«تذنيب» قد ظهر مما ذكر: أن أكثر جولان الخاطر إنما يكون في فائت لا تدارك له، أو في مستقبل لا بد وان يحصل منه ما هو مقدر، وكيف كان هو تضييع لوقته، إذ آلة العبد قلبه وبضاعته عمره، فإذا غفل القلب في نفس واحد عن ذكر يستفيد به أنساً بالله أو عن فكر يستفيد معرفة الله ليستفيد بالمعرفة حبا لله، فهو مغبون. وهذا إن كان فكره ووسواسه في المباحات، مع أن الغالب ليس كذلك، بل يتفكر في وجوه الحيل لقضاء الشهوات، إذ لا يزال ينازع في الباطن كل من فعل فعلا مخالفاً لغرضه، أو من يتوهم انه ينازعه ويخالفه في رأيه، بل يقدر المخالفة من اخلص الناس في حبه حتى في أهله وولده، ثم يتفكر في كيفية زجرهم وقهرهم وجوابهم عما يتعللون به في مخالفتهم، فلا يزال في شغل دائم مضيّع لدينه و دنياه.

قصىل

(المطاردة بين جندى الملائكة والشياطين في معركة النفس)

قد عرفت أن الوسواس أثر الشيطان الخناس، والالهام عمل الملائكة الكرام. ولاريب في ان كل نفس في بدو فطرتها قابلة لأثر كل منهما على التساوى، وإنما يترجح أحدهما بمتابعة الهوى وملازمة الورع والتقوى، فإذا مالت النفس إلى مقتضى شهوة أو غضب وجد الشيطان مجالاً فيدخل بالوسوسة، وإذا انصر فت إلى ذكر الله ضاق مجاله وارتحل فيدخل الملك بالالهام. فلا يزال التطارد بين جندى الملائكة والشياطين في معركة النفس، لهيو لانية وجودها وقابليتها للأمرين بتوسط قوتيها العقلية والوهمية، إلى أن يغلب أحد الجندين ويسخر مملكة النفس ويستوطن فيها، وحينئذ يكون اجتياز الثاني على سبيل الاختلاس، وحصول الغلبة انما هو بغلبة الهوى أو التقوى، فان غلب عليها الهوى وخاضت فيه صارت مرعى الشيطان ومرتعه وكانت من حزبه، وان غلب عليها الورع والتقوى صارت مستقر الملك ومهبطه ودخلت في جنده، قال رسول الله والتقوى الله الإنس ثلاثة أصناف:

﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَغْيُنَّ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا ﴾ (١٠).

وصنف أجسادهم أجساد بنى آدم وأرواحهم أرواح الشياطين، وصنف كالملائكة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله».

ولاريب في أن أكثر القلوب قد فتحها جنود الشياطين وملكوها، ويتصرفون فيها بضروب الوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة واطراح الآجلة. والسر فيه: أن سلطنة الشيطان سارية في لحم الانسان ودمه ومحيطة بمجامع قلبه وبدنه، كما أن

⁽١) الأعراف، الآبة: ١٧٩

الشهوات ممتزجة بجميع ذلك، ومن هنا قال رسول الله و الله الشيطان ليجرى من بنى آدم مجرى الدم»، وقال الله سبحانه ـ حكاية عن لسان اللعين ـ:

﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَّطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِـنْ خَـلْفِهِمْ وَعَـنْ أَيْدِيهِمْ وَعَـنْ شَمَآئِلِهِمْ ﴾ (١٠).

فالخلاص من أيدى الشياطين يحتاج إلى مجاهدة عظيمة ورياضة شاقة، فمن لم يقم في مقام المجاهدة كانت نفسه هدفاً لسهام وساوسهم وداخلة في أحزابهم.

فصىل

(تسويلات الشيطان ووساوسه)

لماكانت طرق الباطل كثيرة وطريق الحق واحدة، فالأبواب المفتوحة للشيطان إلى القلب كثيرة، وباب الملائكة واحدة، ولذا روى أن النبي الله على خطأ وقال: «هذا سبيل الله»، ثم خط خطوطاً عن يمينه وشماله فقال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه»، ثم تلاقوله سبحانه:

﴿وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَ ٰطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ (٧٠).

ثم لسهولة ميل النفس إلى الباطل وعسر انقيادها للحق تكون الطرق المؤدية إلى الباطل التي هي أبواب الشيطان جلية ظاهرة، فكانت أبواب الشيطان مفتوحة أبداً، والطرق المؤدية إلى الحق التي هي باب الملائكة خفية، فكان باب الملائكة مسدوداً دائماً، فما أصعب بالمسكين ابن آدم أن يسد هذه الأبواب الكثيرة الظاهرة المفتوحة ويفتح باباً واحداً خفياً مسدوداً. على أن اللعين ربما يلبس بين طريق الحق والباطل ويعرض الشر في موضع الخير، بحيث يظن أنه لمة الملك وإلهامه،

⁽١) الأعراف، الآية: ١٧،١٦

⁽٢) الأنعام، الآية: ١٥٣.

لا وسوسة الشيطان وإغواؤه، فيهلك ويضل من حيث لا يعلم، كما يلقى في قلب العالم أن الناس لكثرة غفلتهم أشرفوا على الهلاك، وهم من الجهل موتى، ومن الغفلة هلكى، أما لك رحمة على عباد الله? أما تريد الثواب والسعادة في العقبى؟ فسما بك لا تنبههم عن رقدة الغفلات بوعظك، ولا تنقذهم من الهلاك الأبدى بنصحك؟ وقد من الله عليك بقلب بصير وعلم كثير ولسان ذلق ولهجة مقبولة! فكيف تخفى نعم الله عالى ولا تظهرها؟! فلا يـزال يـوسوسه بأمثال ذلك ويثبتها في لوح نفسه، إلى أن يسخره بلطائف الحيل ويشتغل بالوعظ، فيدعوه إلى الترين والتصنع والتحسن بتحسين اللفظ، والسرور بتملق الجماعة، والفرح بمدحهم إياه، والانبساط بتواضعهم لديه وانكسارهم بين يديه، لا يزال في اثناء الوعظ يقرر في قلبه شوائب الرياء وقبول العامة، ولذة الجاه وحب الرياسة، والتعزز بالعلم والفصاحة، والنظر إلى الخلق بعين الحقارة، فيهدى الناس ويضل نفسه، ويعمر يومه ويخرب أمسه، ويخالف الله فيهم:

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَـٰلًا ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِـى ٱلْـحَيَوٰةِ ٱلدُّنْـيَا وَهَـمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا ﴾ (١٠).

ويكون ممن قال رسول الله تَلْتُنْ فيهم: «إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم»، و«إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». فلا نجاة من مصائد الشيطان ومكائده إلا ببصيرة باطنة نوارنية وقوة قدسية ربانية، كما لا نجاة للمسافر الحيران في بادية كثيرة الطرق غامضة المسلك في ليلة مظلمة إلا بعين بصيرة صحيحة وطلوع شمس مشرقة نيرة.

⁽١) الكهف الآية: ١٠٤_١٠٨.

فصل

(العلائم الفارقة بين الإلهام والوسوسة)

من تمكن من معرفة الخير والشر سهل عليه التفرقة بين الالهام والوسوسة، وقد قيل إلهام الملك ووسوسة الشيطان يقع في النفوس على وجوه وعلامات: (أحدها) كالعلم واليقين الحاصلين من جانب يمين النفس. وتقابله الشهوة والهوى الحاصلان من جانب شمالها. (وثانيها) كالنظر إلى آيات الآفاق والأنفس على سبيل النظام والاحكام المزيل للشكوك والأوهام، والمحصل للمعرفة والحكمة في القوة العاقلة هي جانب الايمن من النفس ويقابله النظر اليها على سبيل الاشتباه والغفلة والاعراض عنها، الناشئة منها الشبه والوساوس في الواهمة والمتخلية التي عملي الجانب الأيسر منها، فإن الآيات المحكمات بمنزلة الملائكة المقدسة من العقول والنفوس الكلية، لأنها مباديء العلوم اليقينية، والمتشابهات الوهميات بمنزلة الشياطين والنفوس الوهمانية، لأنها مبادىء المقدمات السفسطية. (وثالثها) كطاعة الرسول المختار والأئمة الاطهار في مقابلة أهل الجحود والانكار وأرباب التعطيل والتشبيه من الكفار. فكل من سلك سبيل الهداية فهو بمنزلة الملائكة المقدسين الملهمين للخير، ومن سلك سبيل الضلال فهو بمنزلة الشياطين المغوين بالشرور. (ورابعها) كتحصيل العلوم والادراكات التي هي في الموضوعات العالية والأعيان الشريفة، كالعلم بالله وملائكته ورسله، واليوم الآخر، والبعث، وقيام الساعة، ومثول الخلائق بين يدى الله تعالى، وحضور الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين، في مقابلة تحصيل العلوم والادراكات التي هي من باب الحيل والخديعة والسفسطة، والتأمل في أمور الدنيا الغير الخارجة عن دار المحسوسات، فإن الأول يشبه الملائكة الروحانية وجنود الرحمن الذين هم سكان عالم الملكوت السماوي، والثاني يشبه الأبالسة المطرودة عن باب الله، الممنوعة من ولوج السماوات، المحبوسة في

الظلمات، المحرومة في الدنيا عن الارتقاء، والمحجوبة في الآخرة عن دار النعيم.

فصل (علاج الوساوس)

الوساوس إن كانت بواعث الشرور والمعاصى، فالعلاج في دفعها ان يتذكر سوء عاقبة العصيان ووخامة خاتمته في الدنيا والآخرة، ويتذكر عظيم حق الله وجسيم ثوابه وعقابه، ويتذكر أن الصبر عما تدعو إليه هذه الوساوس أسهل من الصبر على نار لو قذف شرارة منها إلى الأرض أحرقت نبتها وجمادها، فإذا تذكر هذه الامور وعرف حقيقتها بنور المعرقة والايمان، حبس عنه الشيطان وقبطع عنه وسواسه، إذ لا يمكن أن ينكر عليه هذه الامور الحقة، إذ يقينه الحاصل من قواطع البرهان يمنعه عن ذلك ويخيبه، بحيث يرجع هارباً خائباً. فإن التهاب نيران (١) البراهين بمنزلة رجوم الشياطين، فإذا قوبلت بها وساوسهم فرت فرار الحُمر من الأسد.

وإن كانت مختلجة بالبال بلاارادة واختيار، من دون أن تكون مبادىء الأفعال، فقطعها بالكلية في غاية الصعوبة والاشكال، وقد اعترف اطباء النفوس بأنها الداء العضال ويتعسر دفعه بالمرة، وربما قيل بتعذره، ولكن الحق امكانه، لقول النبي النبي المنافقة: «من صلى ركعتين لم تتحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»، ولولا امكانه لم يتصور ذلك.

والسر في صعوبة قطعها بالكلية أن للشيطان جندين: جنداً يطير وجنداً يسير، والواهمة جنده الطيار، والشهوة جنده السيار، لأن غالب ما خلقتا منه هي النار التي

⁽١) و في نسختنا الخطية هكذا: «فان نيرات البراهين».

خلق منها الشيطان، فالمناسبة اقتضت تسلطه عليهما وتبعيتهما له.

ثم لما كانت النار بذاتها مقتضية للحركة، إذ لا تتصور نار مشتعلة لا تتحرك، بل لا تزال تتحرك بطبعها، فشأن كل من الشيطان والقوتين أن يتحرك ولا يسكن، إلا أن الشيطان لما خلق من النار الصرفة من دون امتزاج شيء آخر بها فهو دائم الحركة والتحريك للقوتين بالوسوسة والهيجان، والقوتان لما امتزج بغالب مادتهما -أعنى النار -شيء من الطين لم تكونا بمثابة ما خلق من صرف النار في الحركة، إلا انهما استعدتا لقبول الحركة منه، فيلايزال الشيطان ينفخ فيهما ويحركهما بالوسوسة والهيجان ويطير ويجول فيهما. ثم الشهوة لكون النارية فيها أقل فسكونها ممكن، فيحتمل أن يكف تسلط الشيطان عن الانسان فيها، فيسكن بالكلية عن الهيجان وأما الواهمة فلا يمكن أن يقطع تسلطه عنها، فيمتنع قطع وسواسه عن الانسان، إذ لو أمكن قطعه أيضاً بالمرة، لصار اللعين منقاداً للانسان مسخراً له، وانقياده له هو وعلامته، وكيف يتصور أن يسجد الملعون لأولاد آدم عليه مع عدم سجوده لأبيهم واستكباره من أن يطمئن عن حركته ساجداً له معللا بقوله:

﴿ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ (١).

فلا يمكن أن يتواضع لهم بالكف عن الوسوسة، بل هو من المنظرين لاغوائهم إلى يوم الدين، فلا يتخلص منه أحد إلا من أصبح وهمومه هم واحد، فيكون قلبه مشتغلاً بالله وحده، فلا يجد الملعون مجالاً فيه، ومثله من المخلصين الداخلين في الاستثناء (٢) عن سلطنة هذا اللعين، فلا تظنن أنه يخلو عنه قلب فارغ، بل هو سيال

⁽١) الأعراف، الآية: ١٢.

 ⁽٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين﴾ _الحجر، الآية: ٣٩ ـ ٤٠.

يجرى من ابن آدم مجرى الدم، وسيلانه مثل الهواء في القدح، فانك إن أردت أن تخلى القدح عن الهواء من غير أن تشغله بمثل الماء فقد طمعت في غير مطمع، بل بقدر ما يدخل فيه الماء يخلو عن الهواء، فكذلك القلب إذا كان مشغولاً بفكر مهم في الدين يمكن أن يخلو من جولان هذا اللعين، وأما لو غفل عن الله ولو في لحظة، فليس له في تلك اللحظة قرين إلا الشيطان، كما قال سبحانه:

﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَـٰنًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ﴾ (١).

وقال رسول الله عَلَيْتُكُونَ: «إن الله يبغض الشاب الفارغ»، لأن الشاب إذا تعطل عن عمل مباح يشغل باطنه لابد أن يدخل في قلبه الشيطان ويعيش فيه ويبيض ويفرخ، وهكذا يتوالد نسل الشيطان توالداً أسرع من توالد الحيوانات، لأن الشيطان طبعه من النار، والشهوة في نفس الشاب كالحلفاء (٢) اليابسة، فإذا وجدها كثر تولده، وتولدت النار من النار ولم تنقطع أصلاً.

فظهر أن وسواس الخناس لا يبزال يبجاذب قبل كل انسان من جانب إلى جانب، ولا علاج له إلا قطع العلائق كلها ظاهراً وباطناً، والفرار عن الأهل والمال والولد والجاه والرفقاء، ثم الاعتزال إلى زاوية، وجعل الهموم هماً واحداً هو الله وهذا أيضاً غير كاف ما لم يكن له مجال في الفكر وسير في الباطن في ملكوت السماوات والارض وعجائب صنع الله، فإن استيلاء ذلك على القبلب واشتغاله به يدفع مجاذبة الشيطان ووسواسه، وإن لم يكن له سير بالباطن في القراءة. ويحتاج المتواصلة المترتبة في كل لحظة من الصلوات والاذكار والأدعية والقراءة. ويحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضور، إذ الأوراد الظاهرة لا تستغرق القلب، بل التفكر مع ذلك إلى تكليف القلب الحضور، إذ الأوراد الظاهرة لا تستغرق القلب، بل التفكر

⁽١) الزخرف، الآية: ٣٦.

⁽٢) الحلفاء: نبت اطرافه محددة كأنها سعف النخل والخوص، ينبت في مغايض المياه. الواحدة (حلفة وحلفاء).

بالباطن هو الذي يستغرقه، وإذا فعل كل ذلك لم يسلم له من الأوقات إلا بعضها، إذ لا يخلو في بعضها عن حوادث تتجدد وتشغله عن الفكر والذكر، كمرض أو خوف أو ايذاء وطغيان، ولو من مخالطة بعض لا يستغنى عنه في الاستعانة في بعض اسباب المعيشة.

فصل (ما يتم به علاج الوسواس)

لو أمكن العلاج في القطع الكلى للوساوس فإنما يتم بأمور ثلاثة:

(الأول) سد الأبواب العظيمة للشيطان في القلب، وهي الشهوة، والغضب، والحرص، والحسد، والعداوة، والعجب، والحقد، والكبر، والطمع، والبخل، والخفة، والحبن، وحب الحطام الدنيوى الدائر، والشوق إلى التزين بالثياب الفاخرة، والعجلة في الأمر، وخوف الفاقة والفقر، والتعصب لغير الحق، وسوء الظن بالخالق والخلق... وغير ذلك من رؤس ذمائم الصفات ورذائل الملكات، فإنها ابواب عظيمة للشيطان، فإذا وجد بعضها مفتوحاً يدخل منه في القلب بالوساوس المتعلقة به، وإذا سدّت لم يكن له إليه سبيل إلا على طريق الاختلاس والاجتياز.

(الثاني) عمارة القلب باضدادها من فضائل الأخلاق وشرائف الأوصاف، والملازمة للورع والتقوى، والمواظبة على عبادة ربه الأعلى.

(الثالث) كثرة الذكر بالقلب واللسان. فإذا قلعت عن القلب أصول ذمائم الصفات المذكورة التي هي بمنزلة الابواب العظيمة للشيطان، زالت عنه وجوه سلطنته وتصرفاته، سوى خطراته واجتيازاته، والذكر يمنعها ويقطع تسلطه وتصرفه بالكلية، ولولم يسد أبوابه أولاً لم ينفع مجرد الذكر اللساني في إزالتها، إذ حقيقة الذكر لا يتمكن في القلب إلا بعد تخليته عن الرذائل وتحليته بالفضائل، ولولا هما لم يظهر

على القلب سلطانه، بل كان مجرد حديث نفس لا يندفع به كيد الشيطان و تسلطه، فإن مَثل الشيطان مَثل كلب جائع، ومثل هذه الصفات المذمومة مثل لحم أو خبز أو غيرهما من مشتهيات الكلب، ومثل الذكر مثل قولك له: إخساً. ولا ريب في أن الكلب إذا قرب اليك ولم يكن عندك شيء من مشتهياته فهو ينزجر عنك بمجرد قولك: اخساً، وان كان عندك شيء منها لم يندفع عنك بمجرد هذا القول ما لم يصل إلى مطلوبه. فالقلب الخالي عن قوت الشيطان يندفع عنه بمجرد الذكر، وأما القلب المملو منه فيدفع الذكر إلى حواشيه، ولا يستقر في سويدائه، لاستقرار الشيطان فيه. وايضاً الذكر بمنزلة الغذاء المقوى، فكما لا تنفع الاغذية المقوية ما لم ينق البدن عن الاخلاط الفاسدة ومواد الأمراض الحادثة، كذلك لا ينفع الذكر ما لم يطهر القلب عن الأخلاق الذميمة التي هي مواد مرض الوسواس، فالذكر إنما ينفع للقلب إذا كان متطهراً عن شوائب الهوى ومنوراً بأنوار الورع والتقوى، كما قال سبحانه:

﴿إِنَّ اَلَّذِينَ اَتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَـٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَـٰنِ تَذَكِّرُوا فَإِذَا هُم مَّبْصِرُونَ ﴾ (١). و قال سنحانه:

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ (٢).

ولو كان مجرد الذكر مطرداً للشيطان لكان كل احد حاضر القلب في الصلاة، ولم يخطر بباله فيها الوساوس الباطلة والهواجس الفاسدة، إذ منتهى كل ذكر وعبادة إنما هو في الصلاة. مع أن من راقب قلبه يجد أن خطور الخواطر في صلاته أكثر من سائر الأوقات، وربما لا يتذكر ما نسيه من فضول الدنيا إلا في صلاته، بل يزدحم عندها جنود الشياطين على قلبه ويصير مضماراً لجولانهم، ويقلبونه شمالاً ويميناً بحيث لا يجد فيه ايماناً ولا يقيناً، ويجاذبونه إلى الأسواق وحساب المعاملين

⁽١) الأعراف، الآية: ٢٠١.

⁽٢) قَ، الآية: ٣٧.

وجواب المعاندين، ويمرون به في أودية الدنيا ومهالكها. ومع ذلك كله لا تنظنن أن الذكر لا ينفع في القلوب الغافلة أصلاً، فإن الأمر ليس كذلك، إذ للذكر عند أهله أربع مراتب كلها تنفع الذاكرين، إلا أن لبه وروحه والغرض الأصلى من ذلك المرتبة الأخيرة:

(الأولى)اللساني فقط.

(الثانية) اللساني والقلبي، مع عدم تمكنه من القلب، بحيث احتاج القلب إلى مراقبته حتى يحضر مع الذكر، ولو خلى وطبعه استرسل في أودية الخواطر.

(الثالثة) القلبى الذي تمكن من القلب واستولى عليه، بحيث لم يمكن صرفه عنه بسهولة، بل احتاج ذلك إلى سعى وتكلف، كما احتيج في الثانية اليهما في قراره معه ودوامه عليه.

(الرابعة) القلبى الذي يتمكن المذكور من القلب بحيث انمحى عند الذكر، فلا يلتفت القلب إلى نفسه ولا إلى الذكر، بل يستغرق بشراشره في المذكور، واهل هذه المرتبة يجعلون الالتفات إلى الذكر حجاباً شاغلاً. وهذه المرتبة هي المطلوبة بالذات والبواقى مع اختلاف مراتبها مطلوبة بالعرض، لكونها طرقاً إلى ما هو المطلوب بالذات.

فصىل

(ما يتوقف عليه قطع الوساوس)

السر في توقف قطع الوساوس بالكلية على التصفية والتخلية أولاً، ثم المواظبة على ذكر الله: أن بعد حصول هذه الامور للنفس تحصل لقوتها العاقلة ملكة الاستيلاء والاستعلاء على القوى الشهوية والغضبية والوهمية، فلا تتأثر عنها وتؤثر فيها على وفق المصلحة، فتتمكن من ضبط الواهمة والمتخيلة بحيث لو أرادت صرفهما عن

الوساوس لأمكنها ذلك، ولم تتمكن القوتان من الذهاب في أودية الخواطر بدون رأيها، وإذا حصلت للنفس هذه الملكة وتوجهت إلى ضبطهما كلما أرادتا الخروج عن الانقياد والذهاب في أودية الوساوس وتكرر منها هذا الضبط، حصل لهما ثبات الانقياد بحيث لم يحدث فيهما خاطر سوء مطلقاً، بل لم يخطر فيهما إلا خواطر الخير من خزائن الغيب وحينئذ تستقر النفس على مقام الاطمئنان، وتنسد عنها أبواب الشيطان وتنفتح فيها أبواب الملائكة، ويصير مستقرها ومستودعها، فتستضاء بشروق الانوار القدسية من مشكاة الربوبية، ويشملها خطاب:

﴿يَنَأَيُّتُهَا آلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ٱرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴾ (١).

ومثل هذه النفس أحسن النفوس وأشرفها، وتقابلها النفس المنكوسة المملوة من الخبائث الملوثة بأنواع الذمائم والرذائل، وهي التي انفتحت فيها أبواب الشيطان وانسدت منها أبواب الملائكة، ويتصاعد منها دخان مظلم اليها، فتملأ جوانبها ويطفىء نور اليقين ويضعف سلطان الايمان، حتى تخمد انواره بالكلية، ولا يخطر فيها خاطر خير أبداً، وتكون دائماً محل الوساوس الشيطانية، ومثلها لا يرجع إلى الخير أبداً، وعلامتها عدم تأثرها من النصائح والمواعظ، ولو اسمعت الحق عميت عن السمع، وإلى مثلها اشير بقوله سبحانه:

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ آتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَيٰهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ (٢٠).

وبقوله تعالى:

﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَـٰرِهِمْ غِشَـٰوَةٌ ﴾ (٣).

وبقوله سبحانه:

⁽١) الفجر، الآية: ٢٧_٢٨.

⁽٢) الفرقان، الآية: ٤٣.

⁽٣) البقرة، الآية:٧.

﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَـٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (١).

وبقوله تعالى:

﴿وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْ تَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢).

وبقوله عز وجل:

﴿لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىَّ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣).

وبين هاتين النفسين نفس متوسطة في السعادة والشقاوة، ولها مراتب مختلفه في اتصافها بالفضائل والرذائل بحسب الكمّ والكيف والزمان، فيختلف فيها فتح أبواب الملائكة والشياطين بالجهات المذكورة. فتارة يبتدىء فيها خاطر الهوى فيدعوها إلى الشر، وتارة يبتدىء فيها خاطر الايمان فيبعثها على الخير، ومثلها معركة تطارد جندى الشياطين والملائكة وتجاذبهما، فتارة يصول الملك على الشيطان فيطرده، وتارة يحمل الشيطان على الملك فيغلبه، ولا تزال متجاذبة بين الحزبين مترددة بين الجندين، إلى أن تصل إلى ما خلقت لأجله لسابق القضاء والقدر. شم النفس الأولى في غاية الندرة، وهي نفوس الكمل من المؤمنين الموحدين، والثانية في نهاية الكثرة وهي نفوس الكفار بأسرهم، والثالثة نفوس اكثر المسلمين، ولها مراتب شتى ودرجات لا تحصى، ولها عرض عريض، فيتصل أحد طرفيه بالنفس الأولى، وآخرهما بالثانية.

⁽١) الفرقان، الآية: ٤٤.

⁽٢) يسّ، الآية: ١٠.

⁽٣) يسّ، الآية: ٧.

فصيل

(حديث النفس لامؤاخذة عليه)

قد عرفت أن الوساوس بأقسامها مشتركة في إحداث ظلمة وكدرة في النفس، إلا أن مجرد الخواطر _ أى (حديث النفس) وما يتولد عنه بلا اختيار، كالميل وهيجان الرغبة _ لا مؤاخذة عليهما، ولا يكتب بهما معصية، لعدم دخولهما تحت الاختيار، فالمؤاخذة عليهما ظلم، والنهى عنهما تكليف بما لا يطاق، والاعتقاد وحكم القلب بأنه ينبغى أن يفعل هذا فيؤاخذ به، لكونه اختيارياً. وكذا الهم بالفعل والعزم عليه، إلا أنه إن يفعل مع الهم خوفاً من الله وندم عنه كتبت له حسنة، وإن لم يفعل لمانع منعه لا لخوف الله سبحانه كتبتعليهسيئة.

والدليل على هذا التفصيل: أما على عدم المؤاخذة على مجرد الخاطر، فما روى في الكافى: «أنه جاء رجل إلى النبى الشيخة فقال: يا رسول الله! هلكت. فقل له هل أتاك الخبيث فقال لك من خلقك؟ فقلت: الله تعالى، فقال لك: الله من خلقه؟ فقال له: أى والذي بعثك بالحق لكان كذا. فقال رسول الله الشيخة: ذاك والله محض الايمان». ومثله ما روى: أن رجلا أتى رسول الله الشيخة فقال يا رسول الله! نافقت، فقال: «والله ما نافقت! ولو نافقت ما أتيتنى تعلمنى، ما الذي رابك؟ أظن أن العدوالحاضر أتاك، فقال: من خلق فقلت: الله تعالى خلقنى، فقال لك: من خلق الله؟ فقال: أى والذي بعثك بالحق لكان كذا، فقال: إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقو عليكم، فأتاكم من هذا الوجه لكى يستزلكم، فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله وحده». وقريب منه ما روى: أن رجلاً كتب إلى أبى جعفر الله يشكو إليه لمما يخطر على باله، فأجابه في بعض كلامه: «إن الله إن شاء ثبتك فلا يجعل لإبليس عظمو المي قد شكى قوم إلى النبى الله الله أن تجدون ذلك؟ قالوا: نعم! قال: يقطعوا أحب اليهم من أن يتكلمو به، فقال رسول الله: أتجدون ذلك؟ قالوا: نعم! قال:

والذي نفسى بيده إن ذلك لصريح الإيمان، فإذا وجدتموه فقولوا: آمنا بالله ورسوله ولاحول ولا قوة إلا بالله». وسئل الصادق الله عن الوسوسة وإن كثرت، فقال: «لا شيء فيها، تقول لا إله إلا الله». وعن جميل بن دراج قال: قلت للصادق الله: يقع في قلبى أمر عظيم، فقال: «قل لا إله إلا الله»، قال جميل: فكلما وقع في قلبى قلت: لا إله إلا الله، فيذهب عنى.

ومما يدل على عدم المؤاخذة عليه وعلى الميل وهيجان الرغبة إذا لم يكونا داخلين تحت الاختيار ما روى: إنه لما نزل قوله تعالى:

﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِيَ أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ (١).

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٢)».

وما روى عن أمير المؤمنين اليلا في قوله سبحانه:

«وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله»: «إن هذه الآية عرضت على الأنبياء والأمم السابقة فأبوا أن يقبلوها من ثقلها، وقبلها رسول الله على الأنبياء والأمم السابقة فأبوا أن يقبلوها من ثقلها، وقبلها رسول الله على أنهم لا يطيقونها، وعرضها على أمته فقبلوها. فلما رأى الله عز وجل منهم القبول على أنهم لا يطيقونها، قال: أما إذا قبلت الآية بتشديدها وعظم ما فيها وقد عرضتها على الأمم السابقة فأبوا أن يقبلوها وقبلتها امتك، فحق على أن أرفعها عن أمتك، وقال عز من قائل: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها». وما روى عن النبي النبي النبي النبي أنه قال: «وضع عن امتى تسع خصال:

⁽١) البقرة، الآية: ٢٨٤.

⁽٢) البقرة، الآية: ٢٨٦.

الخطأ، والنسيان، وما لا يعلمونه، وما لا يطيقونه، وما اضطروا عليه، وما استكرهوا عليه، والسيان أويد». عليه، والطيرة، والوسوسة في التفكر في الخلق، والحسد ما لم يظهر بلسان أويد». وما روى أنه سئل الصادق الله عن رجل يجيء منه الشيء على حد الغضب يؤاخذه الله تعالى؟ فقال الله: «إن الله تعالى أكرم من أن يستغلق على عبده»، والمراد من الغضب فيه: الغضب الذي سلب الاختيار.

وبالجملة: القطع حاصل بعدم المؤاخذه والمعصية على ما لا يدخل تحت الاختيار من الخواطر والميل وهيجان الرغبة، إذ النهى عنها مع عدم كونها اختيارية تكليف بما لا تطاق، وإن لم ينفك عن إحداث خباثة في النفس.

وأما^(۱) على انه يكتب سيئة على الاعتقاد والهم بالفعل والتصميم عليه مع تركه لمانع لا لخوف من الله، فهو ان كلا من الاعتقاد والهم بالمعصية فعل من الأفعال الاختيارية للقلب، وقد ثبت في الشريعة ترتب الثواب والعقاب على فعل القلب إذا كان اختيارياً، قال الله سبحانه:

﴿إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ (٢).

وقال سبحانه:

﴿لَا يُوَّاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ (٣).

⁽١) أي وأما الدليل على انه يكتب سيئة.

⁽٢) الإسراء، الآية: ٣٦.

⁽٣) البقرة، الآية: ٢٢٥.

صورة الترك خوفاً من الله، لما يأتى من أنه في هذه الصورة تكتب بها حسنة، وكيف لا يؤاخذ على اعمال القلوب مع ان المؤاخذة على الملكات الردية من الكبر والعجب والرياء والنفاق والحسد وغيرها قطعى الثبوت من الشرع، مع كونها أفعالاً قلبية، وقد ثبت في الشريعة أن من وطأ امرأة ظاناً أنها أجنبية كان عاصياً وإن كانت زوجته.

وأما على أنه يكتب حسنة على الترك بعد الهم خوفاً من الله، فما روى عن النبى النبى الله قال: «قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر، فقال: راقبوه فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها فقال: راقبوه فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها لأجلى». وما روى عن الإمام محمد بن على الباقر المنطخ: «ان الله تعالى جعل لآدم في ذريته من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة وعملها كتبت له عشراً، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه سيئة، ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة»، وقوله: «لم يكتب عليه» محمول على صورة عدم العمل خوفاً من الله، لما تقدم من أنه إن لم يعملها لمانع غير خوف الله كتبت عليه سيئة. وما روى عن الصادق المناخ أنه قال: «ما من مؤمن إلا وله ذنب يهجره زماناً ثم يلم به وذلك قوله تعالى:

$(|\vec{l}|\vec{l}|\vec{l})$

وقال: «واللمم: الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله منه»، وقد وردت بهذا المضمون اخبار أخر.

⁽١) النجم، الآية: ٣٢.

وصل (الخاطر المحمود والتفكر)

قد عرفت أن ضد الوسوسة الخاطر المحمود المستحسن شرعاً وعقلاً، لأن القلب إذا كان مشغولاً بشيء لا يمكن أن يشغله شيء آخر، فإذا كان مشغولاً بشيء من الخواطر المحمودة لا سبيل للخواطر المذمومة اليه، وربما كان للغفلة التي هي ضد النية تقابل لكل من الوسوسة والخاطر المحمود، إذ عند الغفلة لا يستحقق شيء منهما، إلا أن خلو القلب عن كل نية وخاطر بحيث يكون ساذجاً في غاية الندرة، على أن الظاهر أن مرادهم من الغفلة خلو الذهن من القصد الباعث وان كان مشغولاً بالوساوس الباطلة، كما يأتي تحقيقه.

ثم الخاطر المحمود إن كان قصداً ونية لفعل جميل معين كان متعلقاً بالقوة التي يتعلق هذا الفعل بها، وإلاكان راجعاً إما إلى الذكر القلبى أو إلى التدبر في العلوم والمعارف والتفكر في عجائب صنع الله وغرائب عظمته، أو إلى التدبر الاجمالى الكلى فيما يقرب العبد إلى الله سبحانه أو ما يبعده عنه تعالى، وليس وراء ذلك خاطر محمود متعلق بالدين أو غير ذلك من الخواطر المذمومة المتعلقة بالدنيا.

وإذا عرفت ذلك فاعلم: أنه من معالجات مرض الوسواس معرفة شرافة ضده الذي هو الخاطر المحمود، ليبعثه على المواظبة عليه الموجبة لدفع الوساوس. وفضيلة الخواطر المحمودة الباعثة على الأفعال الجميلة يأتى ذكرها في باب النية، وربما يعلم من بيان فضيلة نفس هذه الأفعال أيضاً كما يأتى ذكرها في باب النية، وفضيلة الذكر القلبى يعلم في باب مطلق الذكر.

أما بيان شرافة التفكر وبعض مجاريه من أفعال الله تعالى والاشارة إلى كيفية التفكر فيها وفيما يقرب العبد إلى الله تعالى وفيما يبعده عنه، فلنشر إلى مجمل منه هنا لتعلقه بالقوة النظرية، فنقول:

التفكر: هو سير الباطن من المبادىء إلى المقاصد، والمبادىء: هي آيات الآفاق والأنفس، والمقصد: هو الوصول إلى معرفة موجدها ومبدعها والعلم بقدرته القاهرة وعظمته الباهرة، ولا يمكن لأحد أن يترقى من حضيض النقصان إلى اوج الكمال إلا بهذا السير، وهو مفتاح الأسرار ومشكاة الأنوار، ومنشأ الاعتبار ومبدأ الاستبصار، وشبكة المعارف الحقيقية ومصيدة الحقائق اليقينية، وهو أجنحة النفس للطيران إلى وكرها القدسى، ومطية الروح للمسافرة إلى وطنها الأصلى، وبه تنكشف ظلمة الجهل واستاره و تنجلى أنوار العلم وأسراره، ولذا ورد عليه الحث والمدح في الآيات والأخبار كقوله سبحانه:

﴿ أَوَلَـمْ يَـتَفَكَّرُوا فِـى أَنْـفُسِهِم مَّـا خَـلَقَ آللهُ آلسَّـمَـٰوَ ٰتِ وآلاَّرْضَ ومَـا بَـيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ (١).

وقوله تعالى:

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ آلسَّمَـٰوَ ٰتِ وآلاَّرْضِ ومَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (٢).

وقوله تعالى:

﴿ فَاعْتَبِرُوا يَـٰٓأُولِي ٱلْأَبْصَـٰرِ ﴾ (٣).

وقوله تعالى:

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُواكَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ﴾ (4).

وقوله تعالى:

⁽١) الروم، الآية: ٨

⁽٢) الأعراف، الآية: ١٨٥.

⁽٣) الحشر، الآية: ٢.

⁽٤) العنكبوت، الآية: ٢٠.

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ آلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيَـٰتٍ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴾ (١٠). وقوله تعالى:

﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنْتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٢).

وقوله تعالى:

وَأَلَّذِينَ يَذُكُرُونَ الله وَيَنمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي حَلْقِ السّمَواتِ وَالْأَرْضِ) (٣). وقول رسول الله والتفكر حياة قلب البصير»، وقوله والله عن وجل بنور ساعة خير من عبادة سنة»، ولا ينال منزلة التفكر إلا من خصه الله عز وجل بنور التوحيد والمعرفة، وقوله ولا ينال منزلة التفكر في الله وفي قدرته» (٤)، ومراده من التفكر في الله التفكر في قدرته وصنعه وفي عجائب افعاله ومخلوقاته وغرائب آثاره ومبدعاته، لا التفكر في ذاته، لكونه ممنوعاً عنه في الأخبار، ومعللاً بأنه يورث الحيرة والدهشة واضطراب العقل، وقد ورد: «إياكم والتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه». واشتهر عن النبي وقول النبي وقول النبي الله والمنه وقول النبي وقوله الله والتفكر قلبك، أمير المؤمنين الله التفكر يدعو إلى البر والعمل به»، وقوله الله: «بإجالة الفكر يُستدر الرأى وجاف عن الليل جنبك، واتق الله ربك»، وقول الباقر الله المعشب»، وقول الصادق الله: «الفكر مرآة الحسنات وكفارة السيئات، وضياء للقلوب وفسحة للخلق، واصابة في صلاح المعاد، واطلاع على العواقب، واستزادة في العلم وهي خصلة لا يعبد الله بمثلها»، وقول الرضا الله: «ليس العبادة كثرة في العلم والعبادة كثرة في العالم المنادة كثرة في العلم الله المنادة كثرة في العلم الله والعلم المنادة كشرة في العلم المنادة كثرة في العلم المنادة كشرة في العلم المنادة كثرة في العلم، وهي خصلة لا يعبد الله بمثلها»، وقول الرضا الله المنادة كثرة في العلم، وهي خصلة لا يعبد الله بمثلها»، وقول الرضا الله المنادة كثرة في العلم، وهي خصلة لا يعبد الله بمثلها»، وقول الرضا المنادة كثرة في

⁽١) آل عمران،الآية: ١٩٠

⁽٢) الذاريات، الآية: ٢٠ـ٢١.

⁽٣) آل عمران، الآية: ١٩١.

⁽٤) روى هذه الأحاديث في الكافى في (باب التفكر) عن أبي عبدالله ٧كما هنا.

الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله عزّ وجل».

تكملة

(مجارى التفكر في المخلوقات)

الموجودات بأسرها مجارى التفكر ومطارح النظر، إذكل ما في الوجود سوى واجب الوجود فهو من رشحات وجوده وآثار فيضه وجوده، وكل موجود ومخلوق من جوهر أو عرض مجرد أو مادى، فلكى أو عنصرى، بسيط أو مركب، فعل الله وصنعه، وما من ذرة من ذرات العالم إلا وفيها ضروب من عجائب حكمته وغرائب عظمته، بحيث لو تشمر عقلاء الأقطار وحكماء الأمصار مدى الأعصار لاستنباطها، انقضت اعمارهم دون الوقوف على عشر عشيرها وقليل من كثيرها.

ثم ان الموجودات المخلوقة منقسمة إلى ما لا يعرف اصله فلا يمكننا التفكر في تفصيله فيه، وإلى ما يعرف اصله ومجمله من دون معرفة تفاصيله فيمكننا التفكر في تفصيله لتزداد لنا معرفة وبصيرة بخالقه. وهو إلى ما لايدرك بحس البصر ويسمى بـ (الملكوت)، كالملائكة والجن والشياطين وعوالم العقول والنفوس المجردة، ولها أجناس وطبقات لا يحيط بها إلا موجدها، وإلى ما يدرك به، وله أجناس ثلاثة: عالم السماوات المشاهدة بكواكبها ونجومها ودورانها في طلوعها وغروبها، وعالم الأرض المحسوسة ببحارها وجبالها ووهادها وتلالها ومعادنها وانهارها ونباتها وأشجارها وحيوانها وجمادها، وعالم الجو المدرك بسحبه وغيومه وأمطاره وثلوجه وشهبه وبروقه ورياحه ورعوده، وكل من هذه الأجناس الثلاثة ينقسم إلى أنواع، ويتشعب كل نوع إلى أقسام وأصناف غير متناهية، مختلفة في الصفات والهيئات، واللوازم والآثار والخواص، والمعاني الظاهرة والباطنة، وليس شيء منها إلا وموجده هو الله سبحانه، وفي وجوده وحركته وسكونه حكم ومصالح لا تحصى.

وكل ذلك مجارى التفكر والتدبر لتحصيل المعرفة والبصيرة بخالقها الحكيم وموجدها القيوم العليم، إذ كلها شواهد عدل وبينات صدق على وحدانيته وحكمته وكمال كبريائه وعظمته، فمن قدّم قدم حقيقته، ودار عالم الوجود وفتح عين بصيرته، وشاهد مملكة ربه الودود، لظهر له في كل ذرة من ذرات الخلق عجائب حكمة وغرائب قدرة، بهر منها عقله ووهمه، وحسر دونها لبه وفهمه.

ثم لاريب في أن طبقات العوالم المنتظمة المرتبة على النحو الأصلح والنهج الأحسن بأمر موجدها الحكيم ومدبرها العليم، مبتدأة في الصدور من الأشرف فالأشرف، حتى ينتهى إلى أسفل العوالم وأخسها، وهو عالم الأرض بما فيه، وكل عالم أسفل لا قدر له بالنسبة إلى ما فوقه، فلا قدر للأرض بالنظر إلى عالم الجو، ولا للجو بالقياس إلى عالم السماوات، ولا للسماوات بالنسبة إلى عالم المثال، ولا للحمثال بالنظر إلى عالم الملكوت، ولا للملكوت بالقياس إلى الجبروت، ولا للجميع بالنسبة إلى ما لاسبيل لنا إلى دركه تفصيلاً واجمالاً من عوالم الالوهية، ولا للجميع بالنسبة إلى ما لاسبيل لنا إلى دركه تفصيلاً واجمالاً من عوالم الالوهية، كما ظهر لعلماء الطبيعة وأهل الرصد والهندسة، ووضح لأرباب المكاشفة والعرفان واصحاب المشاهدة والعيان.

ثم أخس العوالم الذي عرفت حاله _أعنى الأرض _ لا قدر لما على ظهرها من الحيوان والنبات والجماد، بالنظر إلى نفسها، ولذا يفسد من أدنى تغير لها جل ما عليها، ولكل جنس مما عليها أنواع وأقسام وأصناف غير متناهية. وأضعف انواع الحيوان البعوضة والنحل، وأشرف أنواعه الانسان. فنحن نشير إلى نبذة يسيرة من الحكم والعجائب المودعة فيها، وكيفية التفكر فيها، ليقاس عليها البواقي اجمالاً. فإن بيان مجارى التفكر باسرها في حيز المحال، وما يمكن منه خارج عن حيطة الضبط والتدوين، ولذا ترى أن البارعين من الحكماء والفائقين من أجلة العرفاء بذلوا وسعهم في بيان مجارى التفكر ومطارحه وشرح مجال النظر ومسارحه، فسطروا فيه

الأساطير وملأوا منه الطوامير، وخاضوا في غمرات بحار الأفكار وغاصوا في تيار لجج الانظار، ومع ذلك لم يعودوا بالنظر إلى ما هو الواقع إلا صفر اليدين ورجعوا آخر الامر (بخفي حنين). ونحن لو تعرضنا لشرح ما يمكن لنا دركه من الحكم والغرائب المودعة في عضو واحد من اعضائها على التفصيل، لخرجناعن وضع الكتاب، وارتكبنا ما يمل الناظرين من الاطناب، فنشير اجمالاً إلى بعض ما فيها من الحكم والعجائب، تنبيهاً للطالبين على كيفية التفكر في الصنائع الإلهية، فنقول:

أما ﴿البعوض﴾ _ فانظر كيف خلقه الله على صغر قدره على شكل الفيل الذي هو أعظم الحيوانات، إذ خلق له خرطوماً كخرطومه، وخلق له مع صغره جميع الأعضاء التي خلقها للفيل بزيادة جناحين، فقسم اعضاءه الظاهرة، فأنبت جناحيه وأخرج يديه ورجليه، وشق سمعه وبصره، ودبر في باطنه اعضاء الغذاء، وركّب فيها من القوى الغاذية والجاذبة والدافعة والماسكة والهاضمة ما ركب في الحيوانات العظيمة كما يأتي في الانسان ـ ثم هداه إلى غذائه الذي هو دم الانسان وغيره من الحيوانات، فأنبت له آلة الطيران إلى الانسان، وخلق له الخرطوم الطويل وهو محدد الرأس، وهداه إلى الامتصاص من مسام بشرة الانسان حتى يضع خرطومه في واحد من مسامه، ويغرز فيه ويمص الدم ويتجرعه، وخلق خرطومه ـمع دقته ـمجوفاً حتى يجرى فيه الدم الصافي الرقيق وينتهي إلى باطنه وينتشر في معدته وفي سائر أعضائه، وعرّفه أن الانسان يقصده بيده فعلمه حيلة الهرب، وخلق له السمع الذي يسمع به حفيف حركة اليد مع كونها بعيدة منه، فيترك المص ويهرب، وإذا سكنت اليد عاد، وخلق له حدقتين حتى يبصر مواضع غذائه فيقصده مع صغر حجم وجهه. ولما كانت حدقة كل حيوان صغيرة بحيث لا يحتمل الأجفان لصغره، وكانت الأجفان مصقلة لمرآة الحدقة عن القذى والغبار، خلق للبعوض والذباب وغيرهما من الحيوانات الصغيرة يدين ليمسح بهما حدقتيه ويطهرهما عن الغبار والقذي، أو

لا ترى الذباب أنه على الدوام يمسح حدقتيه بيديه؟. وأما الانسان وغيره من الحيوانات العظيمة خلق لحدقتيه الأجفان حتى ينطبق أحدهما على الآخر وأطرافهما حادة، فيجمع الغبار الذي يلحق الحدقة ويرميها إلى اطراف الأهداب. فهذه لمعة يسيرة من عجائب صنع الله فيه، وفيها من العجائب الظاهرة والباطنة ما لو اجتمع الأولون والآخرون على الاحاطة بكنهها عجزوا عن حقيقتها.

أما ﴿النحل﴾ _ فانظر كيف أوحى الله تعالى اليها حتى اتخذت: ﴿مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمًّا يَعْرِشُونَ ﴾ (١).

واستخرج من لعابها الشمع والعسل، وجعل أحدهما ضياء والآخر شفاء. وانظر في عجائب أمرها في تناولها الأزهار والأنهار واجتنابها عن النجاسات والأقذار، وفي طاعتها وانقيادها لواحد من جملتهم، وأكبرهم شخصاً، وهو أميرهم. وانظر كيف علّم الله أميرهم أن يحكم بالعدل والانصاف بينهم، حتى أنه ليقتل على باب النفذ كل ما وقع منها على نجاسة. ثم انظر إلى بناء بيوتها من الشمع واختيارها من جملة الأشكال المسدس، فلا يبنى مستديراً ولا مربعاً ولا مخمساً، بل اختار المسدس لخاصية يقصر عن دركها أفهام المهندسين، وهو أن أوسع الأشكال وأجودها المستدير، ثم ما يقرب منه، فإن المربع تخرج منه زوايا ضايعة، وشكل النحل مستدير مستطيل، فترك المربع حتى لا تضيع الزوايا فتبقى فارغة، ولو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضايعة، لأن الأشكال المستديرة إذا اجتمعت لم تجتمع متراصة، ولا شكل في الأشكال ذوات الزوايا يقرب في الوسعة والاحتواء من المستدير ثم تتراص الجملة منه بحيث لا يبقى بعد اجتماعها فرجة إلا المسدس، فهذه خاصية هذا الشكل. فانظر كيف علم الله النحل مع صغر جرمها لطفاً بها وعناية فهذه خاصية هذا الشكل. فانظر كيف علم الله النحل مع صغر جرمها لطفاً بها وعناية

(١) النحل، الآية: ٦٨.

بوجودها ليهنأ عيشها، فسبحانه ما أعظم شأنه. وما ذكرناه قدر يسير من عجائب الحكمة المودعة فيها، وما فيها من العجائب الظاهرة والباطنة مما لا يمكن الاحاطة به.

وأما ﴿الانسان﴾ _ فنقول: لا ريب في أن أول كل انسان قبطرة من ماء قبذرة، لو خليت بنفسها لأنتنها الهواء وأفسدها، وكانت متفرقة في جميع اجزاء بـدن الذكـر، فالقي الله بلطائف حكمته محبة بينه وبين الانثى وقادهما بسلاسل الشهوة إلى الاجتماع، واستخرج هذه النطفة المنتنة بحركة الوقاع، وأعطى لآلة الرجل قوة دافعة، ولرحم الانثى قوة جاذبة، حتى جذبتها من فم الاحليل إلى نفسها، وامتزجت بمنى الانثى بحيث صارتا واحدة، واستقرت في الرحم، وجعل مبدأ عقد الصورة في منى الذكر، ومبدأ انعقادها في منى الأنثى، فهما بالنظر إلى الجنين كالأنفحة واللبن بالقياس إلى الجبن، والحق إن لكل من المنيين القوة العاقدة والمنعقدة، إلا أن الاولى في الذكوري والثانية في الانوثي أقوى، وإلا لم يتّحدا شيئاً واحداً، ولم ينعقد الذكوري حتى يصير جزأ من الولد. فلو كان مزاج الانثى ذكورياً كما في النساء الشريفة النفوس القوية القوى، وكان مزاج كبدها حاراً، كان المني المنفصل عن كليتها اليمني أحرّ كثيراً من المنفصل عن كليتها اليسرى، فإذا اجتمعا في الرحم، وكان مزاج الرحم قوياً في الامساك والجذب، قام المنفصل عن الكلية اليمني مقام منى الذكر في شدة قوة العقد، والمنفصل من اليسري مقام مني الأنثي في قوة الانعقاد، فيختلق الولد، وبهذا تتصحح ولادة مريم البتول عليك حيث تمثل لها روح القدس بشراً سويًا حسن الصورة، فمع تحقق ما ذكر لها تأيدت به _أي بروح القدس _وسرى أثر اتصالها به إلى الطبيعة والبدن، وتغير مزاجها ومـد جـميع القـوى فـي أفـعالها بـالمدد الروحـاني، فصارت أقدر على أفعالها بما لا ينضبط بالقياس.

ثم ابتدأ خلق الجنين في استقرار الماءين في الرحم، وشبه بالعجين إذا ألصق

بالتنور، فغيره الله تعالى سبحانه عن حاله قليلا، كالبذر إذا نبت من الأرض، فصارت نطفة، فاستجلب دم الحيض من أعماق العروق اليها، حتى ظهرت فيها نقط دموية منه وصارت علقة. ثم أظهر فيها حمرة ظاهرة حتى صار شبيها بالدم الجامد، وهيج فيها ريحاً حارة فصارت مضغة. ثم أظهر فيها رسوم الأعضاء وشكلها وصورها، فاحسن تصويرها، فقسم أجزاءها المتشابهة إلى أجزاء مختلفة من العظام والأعصاب والعروق والأوتار واللحم والشحم.

ثم ركب الأعضاء الظاهرة والباطنة من اللحم والعروق والأعصاب، فدور الرأس، وشق البصر والسمع والفم والأنف وسائر المنافذ، ومد اليد والرجل، وقسم رؤسها بالأصابع وقسم الأصابع بالأنامل، وخلق كل واحد من القلب والدماغ والكبد والطحال والمعدة والرئة والرحم والمثانة والأمعاء وغيرها من الأعضاء على شكل مخصوص، وجعل لكل واحد منها عملا معيناً وفعلا مخصوصاً، وجميع ذلك يحصل للجنين وهو في ظلمة الأحشاء محبوس وفي دم الحيض مغموس، منضم في صرة، كفاه على خديه، ومرفقاه على حقويه، جمعت ركبتاه على صدره وذقنه على رأس ركبتيه، وهو كشبه نائم، سرته متصلة بسرة أمه يمتص منها الغذاء، ووجهه إلى وجهها إن كان انثى وإلى ظهرها إن كان ذكراً. فتتوارد عليه تلك النقوش العجيبة والتصويرات الغريبة من غير خبر منها له وللرحم، ولاللأب والام، ولا يسرى داخل النطفة أو الرحم ولا خارجهما نقاش يصل إليه أثر نقشه، فكأن الجنين بلسان حاله ينادي قلوب العارفين بنغمات تهيجها وترقصها: تبصوروني فيي ظلمة الاحشاء مغموساً بدم الحيض، كيف يظهر التخطيط والتصوير على وجهي، فينقش النقاش اجفاني وحدقتي، ويصور المصور خدى وشفتي، ولا يزال يظهر على نقش بعد نقش وصورة بعد صورة، ولا أرى نقاشاً ولا مصوراً، أو لا تتعجبون من هذا النقاش الذي لا يحتاج إلى تماس ومزاولة ولا يفتقر إلى آلة ومباشرة، أو لا تنتقلون من عجيب

صنعه إلى عظيم قدرته وجسيم عظمته، أو ليس لكم أعين بها تبصرون أو قلوب بها تفقهون، فكيف تنظرون إلى تكون اعضائي وعجائبها ولا تعتبرون؟!

فانظر الآن ـ يا حبيبي في نبذ من العجائب والحكم المودعة في بعض من هذه الأعضاء، فتأمل في (العظام) التي هي أجسام قوية صلبة كيف خلقها من نطفة سخيفة رقيقة، وأحكمها وصلبها في الرحم بين المياه، مع أن صلابة المائع في الماء محال عادة، وجعلها قواماً ودعامة للبدن، ولذا صلبها وأحكمها لئلا تنكسر عند الحركات العنيفة، وقدرها مقادير مختلفة وشكلها على أشكال متفاوتة، ففيها صغير وكبير وطويل وقصير ومستقيم ومستدير ودقيق وعريض ومجوف ومصمت، على ما اقتضته الحكمة والمصلحة، ولما كان الانسان محتاجاً إلى الحركة، تارة بجملة بدنه، وتارة ببعض أعضائه، لم يخلقه من عظم واحد، بل جعل له عظاماً كثيرة بينها مفاصل، حتى تتيسر له الحركة بجملة بدنه ويبعض أعضائه، وقدر شكل كل واحد منها على وفق الحركة المطلوبة بها، وما لم تكن فيه فائدة سـوى كـونه عـماداً للبدن خلقه مصمتاً، وان جعل فيه المسام والخلل التي لابد منها، وما يحتاج إليه للحركة ايضاً، زاد في تجويفه ليكون أخف، وجعل تجويفه في الوسط واحداً لئلا يحتاج فيي وصول الغذاء إليه إلى التجاويف والخلل المتفرقة، فيصير رخواً، بل صلبه مع تجويفه، لئلا ينكسر عند الحركات العنيفة، وما كانت الحاجة فيه إلى الوثاقة أشد جعل تجويفه أقل، وماكان الاحتياج فيه إلى الخفة أكثر جعل تجويفه أزيد، وجمع غذاءه وهو المخ في حشوه ليغذوه ويرطبه دائماً، لئلا يتفتت بتجفيف الحركة.

ثم وصل مفاصلها وربط بعضها بالبعض بأوتار أنبتها من أحد العظمين وألصقها بالآخر، كالرباط، وخلق في أحدهما زوائد خارجة منه وفي الآخر حفراً غائصة فيه موافقة لشكل الزوائد، ليدخل فيها وينطبق عليها، ولذلك لو أراد الانسان أن يحرك جزاً من بدنه دون سائر اعضائه لم يتعسر عليه، ولولا المفاصل لتعذر عليه ذلك.

ثم وسط بين العظام الصلبة واللحوم الرخوة (الغضاريف) وهي من العظم ألين ومن اللحم أصلب، ليحسن اتصال الصلب باللين، فلا يتأذى منه، خصوصاً عند الضربة والضغطة، وليحسن به مجاورة المفاصل المتحاكة، فلا تتراض لصلابتها.

ثم انظر _ يا أخى _ في (العروق) وما فيها من العجائب والحكم، فانها خلقت على نوعين: (أحدهما) الشرايين: وهي العروق الضوارب المتحركة، ومنبتها القلب. ولماكان القلب ينبوع الحياة ومنبع الروح والحرارة الغريزية خلقت هذه العروق مبتدأة منه منتشرة في سائر الأعضاء لإيصال الروح والحياة منه اليها، ولها حركتان، انقباضية يقبض بها الأبخرة الدخانية عن القلب، وانبساطية يجذب بها صافي النسيم اليه، ليستريح، ولو لا هذا القبض والجذب لاختنق القلب بالبخار الدخاني، وخلقت ذات صفاقين لئلا تنشق بقوة حركتها ولئلا يتحلل ما فيها من الروح، وجعل الصفاق الداخر أصلب لأنه الملاقي لقوة الحرارة الغريزية ومصادمة حركة الروح، فاوجب الحكمة الإلهية زيادة إحكامها حفظاً لها عن الانشقاق، لقوة حركة الروح، وتـقويةً لمحل الحرارة الغريزية، لئلا يتحلل شيء منها بتحلل محلها. وواحد من هذه الشرايين، ويسمى الشريان الوريدي، لما كان حاملا لغذاء الرية لأن غذاءها من القلب، فيغوص فيها ويصير شعباً، فخلق لذلك ذا صفاق واحد لئلا يزاحم بـصلابته الرية لرخاوتها ولينها، مع عدم مصادمة لحمها له عند الحركة لكثرة لينه ورخاوته. فلم تكن حاجة إلى زيادة استحكامه، على أن الرية تحتاج إلى الغذاء على سبيل الترشح بسرعة وسهولة، وكثرة الصلابة منافية لذلك. و(ثانيهما) العروق الساكنة: وتسمى الأوردة، وشأنها جذب الغذاء من المعدة إلى الكبد ومنه إلى سائر الأعضاء وهي ذات صفاق واحد لأنها ساكنة، فبلا يبخشي انشقاقها. وجبعل واحد منها ويسمى الوريد الشرياني ذا صفاقين لنفوذه في التجويف الأيمن من القلب، فكان اللازم زيادة وثاقته، لئلا يعتريه انشقاق بقوة حركة القلب وصلابته، وهو الذي يأتبي بـغذاء الريــة إلى القلب، وإذا خلص عن القلب وجاوزه يأخذ الشريان الوريدى منه الغذاء ويذهب به إلى الرية.

فانظر _ يا أخى _ إلى عجيب حكمة ربك، فان حامل غذاء الرية ما دام نافذاً في القلب ومصادماً لحركته خلق صلباً ذا صفاقين، وإذا خلص عنه إلى الرية التي لا تتحمل الصلب جعل رخواً ذا صفاق واحد، فسبحانه ما أجل شأنه وأعظم برهانه.

ثم تفكر أيها المتفكر في (الرأس) وعجيب خلقه، حيت ركّبه من عظام مختلفة الأشكال والصور، وألف بعضها إلى بعض حتى استوت كرة كما تراه، وجعله مجمع الحواس، ولذا جعله مستديراً، لان المستدير أبعد من الآفات بالقياس إلى ذى الزاوية، وأعظم مساحة منه مع تساوى احاطتهما، وجعل استدارته إلى طول، لأن منابت الأعصاب الدماغية موضوعة في الطول، فلو لم يتسع منبتها لازدحمت وانضغطت، وألف قحفه (۱۱) من ستة أعظم: اثنان بمنزلة السقف وأربعة بمثابة الجدران، ووصل بعضها ببعض بالدروز والشؤن، وجعل الجدران أصلب من اليافوخ الذي هو السقف، لان الصدمات عليها أكثر، وتخلخل اليافوخ مما لابد منه لخروج الابخرة المتحللة (وعدم ثقله على الدماغ) (۲) وفائدة الدروز أن تخرج منها الابخرة المتحللة في الدماغ لئلا يؤدى مكثها إلى الصداع وغيره من الامراض الدماغية، وجعل أصلب الجدران مؤخرها لانه غائب عن البصر فلا يحرسه فاحتاج إلى زيادة وثاقة.

وخلق فيها الدماغ ليناً دسماً، لتنطبع فيه المحسوسات بسهولة، ولتكون الاعصاب النابتة منه لزجة لئلا تنكسر، وجعل مزاجه رطباً بارداً لتنفعل القوى

⁽١) القحف: العظم فوق الدماغ وما انفلق مِن الجمجمة فبان قال في القاموس: «ولا يدعى قحفاً حتى يبين أو ينكسر منه شيء».

⁽٢) هذه الجملة مطابقة لنسختنا الخطية والمطبوعة، لكنها غير موجودة في النسخة الخطية الاخرى.

المودعة فيه عن مدركاتها. ولئلا يشتعل بالحرارة الحاصلة عن الحركات الفكرية، وجعل مقدمه الذي هو منبت الاعصاب الحسية ألين من مؤخره الذي هو منبت أعصاب الحركة، لان الحركة لا تحصل إلا بالقوة، والقوة إنما تحصل بالصلابة. ثم جلل الدماغ بغشاءين: (أحدهما) رقيق لين ملاصق لجوهره، و(ثانيهما) غليظ صلب ملاصق للقحف، وهو مثقب بثقب كثيرة لاندفاع الفضول منه، وانشعبت منه شعب دقاق تصعد من دروز القحف إلى ظاهره، ليتشبث بها هذا الغشاء بالقحف ولا ينفصل عنه، وجعل بين جزئى الدماغ المقدم والمؤخر حجاباً لطيفاً ليحجب عن مماسة الألين بالأصلب فيتأذى منه، وخلق تحت الدماغ بين الغشاء الغليظ والعظم نسيجة (١) شبيهة بالشباك، وقد تكونت من الشرايين الصاعدة من القلب والكبد إلى الدماغ، وقد فرشت هذه الشبكة تحت الدماغ، ليبرد فيها الدم الشرياني والروح، ويتشبه بالمزاج الدماغي بعد النضج، ثم يتخلص إلى الدماغ على التدريج، ولولاه لم يصلح الدم الكبدى والروح القلبي لكثرة حرارتهما لتغذية الدماغ، ولم يناسبا جوهره، وجعل الفرج التي بين فروع هذه الشريانات محشوة بلحم غددى لئلا تبقى خالية، ولتعتمد عليه تلك الفروع وتبقى على أوضاعها.

ثم لماكان الدماغ مبدأ الحسّ والحركة، ولم يكن لسائر الأعضاء حس وحركة بذاتها، وكان اللازم ايصالهما منه اليهما، ولم يكن ذلك ممكناً بدون واسطة في الايصال، فخلق (الأعصاب) من جوهره، ووصلها منه إلى سائر الأعضاء من العظام وغيرها، ليفيدها الدماغ بتوسطها حساً وحركة، وليشد ويتقوى بها اللحم والبدن، وأيضاً لم يجعلها متصلة بالعظم مفردة، بل بعد اختلاطها باللحم والرباط، لئلا يتأذى من صلابته.

⁽١) الموجود في نسختنا الخطية: «فسحة» بدل (نسيجة).

ثم لماكان نزول جميع الأعصاب التي يحتاج اليها من الدماغ موجباً لشقل الرأس وعظمه، خلق الله من جوهر الدماغ أشبه شيء به وهو (النخاع)، وجعل في أسفل القحف ثقباً وأخرجه منها، وخصه بالعنق والصلب، وأخرج منه كثيراً من الأعصاب المحتاج اليها إلى الأعضاء. فالدماغ بمنزلة العين والينبوع للحس والحركة، والنخاع بمثابة النهر العظيم الجارى منه، والأعصاب كالجداول. والمنبع ألين من النهر والنهر ألين من الجداول.

ثم انظر _يا حبيبى _كيف خلق (العين) وفتحها وأحسن شكلها ولونها وهيئتها، ورتب لها سبع طبقات وثلاث رطوبات كل منها على شكل خاص ولون مخصوص، لو تغير شيء منها عما عليه لاختل أمر الابصار، وتأمل كيف أظهر في حدقتها التي بمقدار العدسة صورة السماء مع اتساع أكنافها وتباعد اقطارها، وحماها بالاجفان ليسترها ويحفظها ويصقلها، وجعلها وقاية لها يدفع بها الأقذاء عنها، ويسمنعها عن وصول الغبار والدخان والشعاع اليها عند انطباقها، وجعل الجفن الأسفل أصغر من الأعلى، لأن الأعلى يستر الحدقة تارة ويكشفها أخرى لتحركه، وأما الأسفل فغير متحرك، فلو زيد على هذا القدر يستر شيئاً من الحدقة دائماً، ويجتمع فيه الفضول ولا تسيل.

ثم زين الأجفان بـ (الأهداب) ليمنع من الحدقة بعض الأشياء التي لا يـمنعها الأجفان مع انفتاح العين ـ كما ترى عند هـبوب الريـاح التي يأتى بـالأقذاء ـ فيفتح العين أدنى فتح، وتتصل الأهداب الفوقانية بالسفلانية، فيحصل شبه شباك يـنظر مـن ورائه، فتحصل الرؤية مع دفع القذى.

ثم انظر كيف شق (الأذن) وأودعها ما يحفظ سمعها ويدفع الهوام عنها، وجعل ثقبها محاطة بصدفة مرتفعة لئلا تتأذى من البرد والحر وغيرهما مما يؤذى، وليجتمع فيها الهواء المتحرك من الأصوات فينفذ فيها ويحرك الهواء الذي في داخلها ويموّجه

-كما ترى من دوائر الماء إذا وقع فيه شيء -حتى يصل إلى العصبة المفروشة على الصماخ التي فيها قوة السمع، فيدرك الصوت. وجعل في منفذها تجويفات واعوجاجات كثيرة لتكثر حركة ما يدب فيها ويطول طريقها، فيتنبه صاحبها إذا قصدته دابة مؤذية فيدفع شرها، وخلق فيها جرماً نتناً عفناً لتنفر عنه الدواب المؤذية ولا تدخلها.

ثم تأمل كيف زين الوجمه بـ (الحاجبين) وحسنهما بـدقة الشـعر واسـتقواس الشكل.

وزين وجه الرجل بـ (اللحية) ووجه المرأة بعدمها، والمتأمل يعرف ان اللحية زين للرجل وشين للمرأة، وهذا من عجائب الحكمة.

وزين الوجه برفع (الأنف) من وسطه، وحسن شكله وفتح منخريه، وأودع فيهما حاسة الشم ليستدل باستنشاق الروائح على مطاعمه وأغذيته، وليستنشق الهواء الطيب الصافى، ويدفع الهواء الحار الدخانى، ترويحاً لقلبه، وجعل له منخرين لتسميل الفضلات النازلة من الدماغ غالباً إلى أحدهما، ويبقى الآخر مفتوحاً، فلاتسدطرق الاستنشاق بأسرها.

ثم انظر إلى (الفم) وعجائبه وإلى اللسان وغرائبه، فانه سبحانه لعظيم قدرته وحكمته فتح الفم، وأودعه اللسان وجعله ناطقاً معرباً عما في القلب، ومكنه من التكلم باللغات المتخالفة وتقطيع الأصوات واخراج الحروف المتباينة، وجعل له قدرة على الحركة في مخارج مختلفة تختلف بها الحروف ليتسع طريق النطق بكثرتها. وخلق (الفكين) وركب فيهما الاسنان لتكون آلة للطحن والقطع والكسر، فاحكم اصولها، وحسن لونها، ورتب صفوفها متساوية الرؤس متناسقة الترتيب، كالدرر المنظومة، مختلفه الاشكال باختلاف الاغراض والمقاصد، متفاوتة الاوضاع بتفاوت الغايات والفوائد ولماكان الطعام يحتاج تارة إلى الكسر وتارة إلى القطع

واخرى إلى الطحن، فقسّم الاضراس إلى عريضة طواحن كالأضراس، وإلى حادة قو اطع كالرباعيات، وإلى ما يصلح للكسر كالانياب. والأضراس التي في الفك الاعلى لما كانت معلقة جعل أصولها ثلاثة أو اربعة، والتي في الفك الاسفل اكتفى في اصولها باثنين أو ثلاثة لعدم الاحتياج، وجعل لسائر الاسنان أصلاً واحداً لعـدم ثـقل فيها. ثم جعل مفصل (الفكين) متخلخلا بحيث يتقدم الفك الاسفل ويتأخر حتى يدور على الفك الاعلى دوران الرحى، وهو ثابت لا يتحرك، فيتم الطحن بللك. فانظر في عجيب صنع الله في هذه الرحى حيث يدور الاسفل منها على الأعلى على خلاف سائر الأرحية، لدوران الأعلى منها على الأسفل. والحكمة في تحرّ ك الأسفل دون الأعلى: أن الأعلى مجمع الدماغ والحواس، فتحركه كان موجباً لاذيتهما واضطرابهما، وايضاً هو مفصل الرأس والعنق، فلو تحرك لم يستحكم، مع أن الوثاقة فيه لازمة. ثم لما كان مضغ الطعام محتاجاً إلى تحركه فيما تحت الأسنان، فاعطى الله سبحانه قدرة اللسان على أن يطوف في جوانب الفم ويرد الطعام من الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة. ولماكان الطعام يابساً فلم يمكن ابتلاعه إلا بنوع رطوبة، فخلق تحت اللسان عيناً جارية يفيض منها اللعاب وينصب بقدر الحاجة، حتى يعجن به الطعام ويقدر على ابتلاعه.

ثم تفكر كيف خلق (الحناجر) وهيأها لخروج الأصوات، وجعلها مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة والطول والقصر وصلابة الجوهر ورخاوته، حتى اختلفت بها الأصوات، فلا يتشابه صوتان، بل يظهر به بين كل صوتين فرق حتى يميز السامع أصوات آحاد الناس بمجرد سماعها في الظلمة والغمة.

ثم مد (العنق) وجعله مركباً للرأس، وكبه من سبع خرزات مجوفات مستديرات فيها تجويفات وزيادات ونقصان، لينطبق البعض على البعض، ولماكان أكثر منافعه في الحركة جعل مفاصله سلسة، ولم ينجعل زوائدها المفصلية كبيرة كزوائد فقرات الصلب، لتكون حركاته أسرع، وتندارك تلك السلاسة بأعصاب وعضلات كثيرة محيطة به.

ثم انظر إلى عجائب (المعدة) وآلاتها التي يتم بها الاكل، فجعل سطح الفم متصلا بفم المعدة بحيث كأنهما سطح واحد، حتى يحصل أولاً نوع انهضام بالمضغ، ثم هيأ (المَرى)(۱) والحنجرة، وجعل على رأسها طبقات تنفتح لاخذ الطعام ثم تنظبق وتنضغط حتى يهوى الطعام من دهليز المرى إلى المعدة، وإذا ورد عليها لا يصلح لان يصير عظماً ولحماً ودماً على هذه الهيئة، بل لابد أن ينطبخ انطباخا تاماً تتشابه أجزاؤه، فخلق الله المعدة على هيئة قدر يقع فيه الطعام وتنغلق عليه الأبواب، وخلق فيها حرارة صالحة للطبخ، ومع ذلك جعلها محاطة من جوانبها الأربعة بالحرارة المنبجسة من الكبد والطحال والثرب ولحم الصلب، فمن هذه الحرارات ينطبخ الطعام في المعدة وينهضم، حتى يصير كيلوساً (۲) أى جوهراً سيالا ليشبه ماء الكشك (۲) الثخين.

ثم خلق الله بعظيم حكمته ورأفته لإيصال صفو ماطبخ في المعدة إلى الكبد قسمين من العروق: (أحدهما) العروق المخلوقة في تحت المعدة المتصلة بالمعاء المسماة بـ (ماساريقا) (٤)، وجعل لها فوهات كثيرة لينصب لطيف المطبوخ فيها، و (ثانيهما) العرق المسمى بباب الكبد النافذ فيه بعد تفرقه بعروق شعرية ليفية منتشرة في اجزائة، وجعل الماساريقا متصلة بباب الكبد، فإذا انصب خالص

⁽١) هو الخرطوم المتصل بالاوداج الاربعة إلى الحنجرة.

⁽٢)كلمة يونانية، المراد منه هو الطعام المطبوخ في المعدة طبخاً ناقصاً.

⁽٣) ماء الكشك: هو ماء الشعير.

⁽٤) أي العروق تحت المعدة المتصلة بالمعاء. والكلمة يونانية.

الكيلوس في الماساريقا يوصله إلى باب الكبد، وينصب منه إلى العروق الليفية المتفرقة في جوهر الكبد، فتستولى قوة الكبد على هذا الكيلوس، بحيث يلاقى كله كله، ولذا يصير فعله فيه أشد وأسرع، فيمتصه ويبجذبه إلى نفسه فيطبخه وينفيده الحرارة والحمرة، حتى ينصبغ بلون الدم، ومن هذا الطبخ يحصل شيء كالرغوة وهي (الصفراء)، وشيء كالدودى وهو (السوداء)، وشيء كبياض البيض وهو (البلغم)، وهو كما يتكون من هذا الطبخ يتكون من الطبخ الأول ايضاً، وقد يصير شيء من هذا البلغم إلى الكبد مع عصارة الطعام، ويبقى المتصفى من هذه الجملة دماً ناضجاً ذا رطوبة مائية منتشرة في العروق الشعرية، فلو بقيت الصفراء والسوداء والبلغم والمائية مختلطة بالدم ولم تنفصل عنه لفسد مزاج البدن، فخلق الله بحكمته الكليتين والمرارة والطحال، وجعل لكل منهما عنقاً ممدوداً في الكبد، وجعل عنقى الكليتين داخلا في تجويفه، بل الأخرين داخلا في تجويف الكبد، ولم يجعل عنقى الكليتين داخلا في تجويفه، بل جعلهما متصلين بالعروق الطالعة من حدبة الكبد حتى يجذبا مائيته بعد الطلوع من العروق الدقيقة التي في الكبد، إذ لو اجتذبت قبل ذلك لغلظت ولم تخرج بسهولة عن العروق الدقيقة التي في الكبد، إذ لو اجتذبت قبل ذلك لغلظت ولم تخرج بسهولة عن العروق الدقيقة الشعرية.

ثم إذا انجذبت المائية من جانب محدّب الكبد من طريق العروق الطالعة منه إلى الكليتين، حملت مع نفسها من الدم ما يكون صالحاً كمّاً وكيفاً لغذائهما فتغذوان الدسومة والدموية من تلك المائية، ويندفع باقيها إلى المثانة، ومنها إلى الاحليل. وأما (المرارة) فتأخذ الرغوة الصفراوية من محدب الكبد بعنقها الذي اتصل بالكبد، وتقذفها من منفذ آخر لها إلى الأمعاء، ليلذعها بحدتها فتحركها على دفع الأثقال التي بقيت من الكيلوس بعد ذهاب صفوه إلى الكبد، فينضغط حتى تندفع منها الأثقال، وبخروجها تخرج تلك الرغوة الصفراوية، وصفرتها لذلك. وأما (الطحال) فيأخذ بعنقه المتصل بمحدب الكبد منه الرسوب السوداوي ويحيله حتى يكتسب قبضاً بعنقه المتصل بمحدب الكبد منه الرسوب السوداوي ويحيله حتى يكتسب قبضاً

وحموضة، ثم يرسل منه في كل يوم شيئاً إلى فيم المعدة لتتنبه بالجوع، فيحرك الشهوة بحموضته وقبضه، ثم يخرج بخروج الثقل ايضاً. وأما (الدم) فيتوجه إلى الأعضاء ويتوزع عليها في شعب العرق الأجوف العظيم النابت من محدب الكبد، فيسلك في الأوردة المتشعبة منه في جداول، ثم في سواقى الجداول، ثم في رواضع السواقى، ثم في العروق الشعرية الليفية، ثم يترشح من فوهاتها في الأعضاء بتقدير خالق الأرض والسماء.

ومما ذكر ظهر أنه لو حدث بواحد من المرارة والطحال والكليتين آفة، فسد الدم وحصلت امراض الخلط الذي يحذبه من الكبد، فلو عرضت آفة بالمرارة حدثت الأمراض الصفراوية، ولو حلت آفة بالطحال حصلت امراض سوداوية، ولو لم تندفع المائية إلى الكلى بعروض آفة لها حصل مرض الاستسقاء.

وأما (البلغم) فما يتكون في الكبد أو يصير إليه مع عصارة الطعام انهضم فيه وصار دماً، وما بقى منه في الأمعاء ولم ينحدر إلى الكبد انغسل بمرة الصفراء التي شأنها تنقية الأمعاء من الفضول بحرافتها وحدتها وسيلانها، ومن البلغم ما يبقى في البدن لاحتياجه إليه في حركة المفاصل وترطيب الأمعاء، ومنه ما يخرج من الفم بالقىء والبصاق أو ينحدر من الرأس إلى الفم ويخرج منه بالتنخع.

ثم انظر _ يا أخى _ في (القلب) وعجائبه، حيث خلقه جسما صنوبرياً وجعله منبعاً لروح الحياة، ولذا خلقه صلباً ليكون محفوظاً من الواردات، وجعل هذا الروح جرماً حاراً لطيفاً نورانياً شفافاً، وجعله مطية للنفس وقواها، وأناط به حياة الانسان وبقاءه، فيبقى ببقائه ويفنى فكل عضو يفيض عليه من سلطان نوره يكون حياً، وإلاكان ميتاً، ولذا لو حصل بعضو سدة مانعة من نفوذه فيه بطل حسه وحركته. ويتوزع هذا الروح من القلب الذي هو منبعه إلى سائر الأعضاء العالية والسافلة، بوساطة سفراء الشرايين والأوردة. فما يصعد منه إلى الدماغ بأيدى خوادم الشرايين،

ويعتدل بكسب البرودة من جوهر الدماغ، ثم يفيض على الأعضاء المدركة والمتحركة منبثاً في جميع البدن، يسمى (روحاً نفسانياً). وما ينزل بصحابة أمناء الأوردة إلى الكبد الذي هو مبدأ القوى النباتية، ومنه يتفرق إلى سائر الأعضاء، يسمى (روحاً طبيعياً). وقد خلق الله سبحانه هذا الروح من لطائف الأمشاح الأربعة، كما خلق الأعضاء من كثائفها. وهذا الروح مثاله جرم نار السراج، والقلب الذي محله كالمسرجة له، والدم الأسود الذي في باطن القلب ويتكون هذا البخار اللطيف منه بمنزلة الفتيلة له، والغذاء له كالزيت، والحياة الظاهرة في جميع أجزاء البدن بسببه كالضوء للسراج في جملة البيت، كما أن السراج إذا انقطع زيته انطفأ، فسراج الروح ايضاً ينطفيء مهما انقطع غذاؤه، وكما أن الفتيلة قد تحترق وتصير رماداً بحيث لا تقبل الزيت، فكذلك الدم الأسود الذي في باطن القلب قد يحترق بحيث لا يقبل الغذاء الذي تبقى الروح به، كما لا يقبل الرماد الزيت قبولا تتشبث النار بـه، وكـما أن السراج ينطفيء تارة بسبب من داخل _كما ذكرنا _وتارة بسبب من خارج، كهبوب ريح أو إطفاء انسان، فكذلك إنطفاء الروح تارة يكون بسبب من داخل وتارة بسبب من خارج، كالقتل، وكما أن انطفاء السراج هـو منتهي وقت وجـوده كـذلك إنـطفاء الروح هو منتهي وقت وجود الانسان، وهو أجله الذي أجّل له في أم الكتاب. وكما أن السراج إذا انطفأ أظلم البيت كله كذلك الروح إذا إنطفأ أظلم البدن كله، وفارقته أنواره التي كان يستفيدها من الروح، وهمي أنوار الاحساسات والقدرة والارادات وسائر ما يجمعها معنى الحياة.

ثم انظر _ يا حبيبى _ إن كنت من أهل اليقظة في (اليدين) وحكمتهما، حيث طوّلهما لتمتدا إلى المقاصد، وعرّض الكف ووضع عليها الأصابع الخمس، وقسم كل اصبع بثلاث أنامل، وجعل الابهام في جانب، والبواقى في جانب، ليدور عليها، ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق الفكر وجهاً آخر في وضع

الاصابع سوى ما وضعت عليه من بُعد الابهام من الأربع وترتبها في صف واحد وتفاوتها في الطول والقصر، على أن يكون هذا الوجه أزين وأصلح منه أو مثله وشبهه في الزينة والمصلحة لم يقدروا عليه، إذ بهذا الترتيب صلحت للقبض والاعطاء، فان بسطتها كانت لك طبقاً تضع عليها ما تريد، وإن جمعتها كانت لك آلة للضرب، وإن نشرتها ثم ضممتها كانت آلة للقبض، وإن ضممتها ضما غير تام كانت لك مغرفة، وإن وضعت الابهام على السبابة كانت لك مخرقة، وإن بسطت الكف مع اتصال الأصابع كانت لك مجرزة، إلى غير ذلك من المنافع.

ثم خلق (الأظفار) على رؤسها، زينة للأنامل وعماداً لها من ورائها، حتى لا تنفت، وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا تتناولها الأنامل، وليحك بها بدنه عند الحاجة، فالظفر الذي هو أخس الأعضاء لو عدمه الانسان وحدثت به حكة لكان أضعف الخلق واعجزهم، ثم هدى (اليد) إلى موضع الحك حتى تمتد إليه ولو في حالة النوم والغفلة، من غير حاجة إلى فحص وطلب، ولو استعان بغيره لم يعثر على موضع الحك.

ثم خلق (الرجلين) مركبتين من الفخذ والساق والقدم، كل منها على شكل خاص وتركيب خاص، ليتحرك بهما الانسان إلى أى موضع أراد، ولو تغير شيء من الشكل أو الوضع أو التركيب في جزء من أجزائهما لاختل أمر الحركة، ووضع عليهما جملة البدن وجعلهما دعامة وأساساً له وحاملين لثقله، مع خفتهما وصغر جثتهما بالنسبة اليه، إذ حسن التركيب وسهولة الحمل والحركة في مثل هذا الخلق لا يتصور بدون ذلك. فانظر في عجيب حكمة ربك حيث جعل الأخف والأدق والأصغر أساساً وحاملا للأثقل والأغلظ والأكبر، مع أن كل بناء يكون أساسه أكبر وأغلظ مما يبنى عليه، وكل حامل يكون أعظم جثة من المحمول، فسبحانه من خالق لا نهاية

لعجائب حكمته وغرائب قدرته.

ثم خلق جميع ذلك من النطفة في جوف الرحم في ظلمات ثلاث، ولو كشف عنها الغطاء وامتد اليها البصر، لكان يرى التخطيط والتصوير يظهر عليها شيئاً فشيئاً، ولا يرى المصور ولا آلته، فسبحانه من مصور فاعل يتصرف في مصنوعه من دون احتياج إلى مباشرة آلة ولا افتقار إلى مكادحة عمل.

تذنيب

ثم تأمل _ أيها المتأمل _ في عجائب حكم ربك: إنه لما كبر الصبى وضاق عنه الرحم كيف هداه السبيل إلى الخروج حتى تنكس وتحرك، وخرج من ذلك المضيق كأنه عاقل بصير، ولما خرج وكان محتاجاً إلى الغذاء ولم يتحمل بدنه الأغذية الكثيفة للينه ورخاوته خلق له اللبن اللطيف، واستخرجه من بين الفرث والدم، خالصاً سائغاً، وخلق الثديين وجمع فيهما هذا اللبن، وأنبت منهما الحلمة على قدر ما ينطبق فم الصبى، وهداه إلى التقامها، وفتح فيها ثقباً ضيقة جداً، حتى لا يخرج اللبن إلا بعد المص تدريجاً، لأن الطفل لا يطيق منه إلا القليل، ثم هداه إلى الامتصاص حتى يستخرج من مثل هذا المضيق اللبن الكثير عند شدة الجوع، وأخر خلق الأسنان إلى تمام الحولين، لأنه لا يحتاج فيهما اليها باللبن، وما دام مغتذيا به لما كان في دماغه رطوبة كثيرة سلط عليه البكاء، لتسيل به تلك الرطوبة، فلا تنزل إلى بصره أو إلى غيره من أعضائه فتفسده، ثم لما كبر ولم يوافقه اللبن الخفيف وافتقر إلى الأغذية الغليظة المحتاجة إلى المضغ والطحن أنبت له الأسنان عند الحاجة من دون تقديم وتأخير، وحنن عليه قلوب الوالدين بالقيام على تربيته وتكفل حاله ما دام عاجزاً عن تدبير نفسه.

ثم رزقه الادراك والفهم والقدرة والعقل على التدريج حتى بلغ ما بلغ، وأودع

في نفسه المجردة وقواها الباطنة أسراراً عجيبة تحير طوامح العقول وتبدهش منها ثواقب الأنظار والفهوم. فانظر إلى قوة الخيال بعرضيتها الغير المنقسمة كيف تطوى السماء والأرض وتتحرك من المغرب إلى المشرق في أن واحد، وإلى قوة الوهم كيف تستنبط كثرة المعانى الجزئية في لحظة واحدة، وتأخذها من حواق الأشياء، وإلى المتخيلة كيف تركب بعضها بالبعض وتأخذ منها ما فيه الصلاح والرشاد في أمر المعاش والمعاد.

ثم انظر في عجائب النفس وعالمها: من إحاطتها بالبدن كيله وتدبيرها له، مع تنزهها عن صقع المكان واتصافها بالعلم والقدرة وسائر الصفات الكمالية، وتمكنها من الاحاطة على حقائق الأشياء بأسرها، وتصرفها في الملك والملكوت بقوتها العقلية والعملية، ومع ذلك عاجزة عن معرفة ذاتها وحقيقتها، ومن تـطوراتـها فـي الأطوار المختلفة، وتقلبها في النشآت المتباينة، وترقياتها بحسب درجاتها ومقاماتها، من لدن تعلقها بالنطفة القذرة إلى صيرورتها عالماً ربانياً محيطاً بحقائق الأشياء متصلا بالملكوت الاعلى، ومن اجتماع عوالم السباع والبهائم والملائكة والشياطين فيه (١)، واطاعة جميع الموجودات له، حتى السباع تخضع لديم والطيور تخفض أجنحة الذل بين يديه، ويستخدم الجن ويسخر الكواكب وروحانيتها، ومن عجائب عالمه الطبع الموزون والصوت الحسن، وعلمه بصناعة الموسيقي، واستنباطه أنواع الصنائع من الارض، وقد يتعدى إلى عالم العجيبة والحرف الغريبة.

ومنها أمر الرؤيا واخباره بالمغيبات لاتصاله بالجواهر الروحيانية، وتأثيره في مواد الأكوان بنزع صورة وإلباس اخرى، فيؤثر بانقطاعه إلى الله في استحالة الهواء إلى الغيم ونزول الأمطار، وإزالة انواع الأمراض، وإهلاك قوم وإنجائهم، وتمكنه من فعل

(١) تذكير الضمير هنا وفيما يأتي باعتبار الانسان، وتقدم مثله صفحة (٢٦).

أو تحريك يخرج عن وسع مثله، وإمساكه عن القوت مدة غير معتادة، واقتداره على اظهار بدنه المثالى في مواضع مختلفة في وقت واحد، واحضاره ما يريده من المطاعم والملابس، ومصاحبته مع الملائكة وأخذ العلوم منهم. فانظر يا أخى إن كنت من أهل اليقظة إلى قدرة ربك العظيم حيث أودع جميع ذلك فيما عرفت حاله من النطفة السخيفة القذرة، وهذه النطفة هي التي قد تصير ملكاً شديد الهمة والبطش مسخراً للربع المسكون، بحيث ينوط به انتظام النوع واختلاله، وقد يصير بحيث تظهر منه خوارق العادات وغرائب المعجزات في عالم الأرض، وقد يتعدى إلى عالم الافلاك، فينشق القمر ويرد الشمس.

وليت شعرى ان الناس كيف يتعجبون من صيرورة الميت حياً، مع انه جثته كانت موجودة وإنما أفيض عليه مجرد حس وحركة، ولا يتعجبون من بلوغ قطرة ماء قذرة إلى المراتب التي عرفتها. وليس المنشأ لذلك إلا كثرة مشاهدتهم وتكرر ملاحظتهم له، مع أن هذا لا يدفع العجب والغرابة لو نظروا بعين العبرة والبصيرة، إذ منشأهما إما عظم الصنع وحسن الابداع، فهما في بلوغ النطفة إلى المراتب المذكورة أقوى وأشد من احياء ميت، أو دلالة هذا الصنع والفعل على صانع حكيم وفاعل عليم، فلا ريب أيضاً في أن دلالة الأول على ذلك أشد من دلالة الثانى عليه، إذ كل من رزق أدنى حظ من البصيرة يعلم ان بلوغ قطرة ماء قذرة إلى المراتب المذكورة ليس إلا من قدرة قادر حكيم وصنع صانع عليم. أو من حدوث الفعل من دون مشاهدة سبب مباشر، فهذا في امر النطفة أظهر، وعلى أى تقدير كان يكون التعجب والغرابة في بلوغ النطفة السخيفة القذرة إلى المراتب المذكورة أشد وأحرى من التعجب في احياء ميت أو إبراء أكمه أو أبرص أو تكلم حيوان أو نبات أو جماد أو غير ذلك من خوارق العادات وغرائب المعجزات، فالنظر الذي لا يقتضى منه العجب إنما هو نظرة حمقاء لم ينشأ عن حقيقة الرؤية والاتقان ولم يصدر عن ذى

قلب يقظان. وبالجملة: الحكم والعجائب المودعة في النشأة الانسانية اكثر من أن تحصى، وإنما اشرنا إلى نبذة قليلة منها تبصرة لمن استبصر، وتنبيهاً على كيفية التفكر في سائر مجارى الفكر والنظر. قال الإمام أبو عبد الله الصادق الله: «إن الصورة الانسانية أكبر حجة لله على خلقه، وهي الكتاب الذي كتبه بيده، وهي الهيكل الذي بناه بحكمته، وهي مجموع صور العالمين، وهي المختصر من العلوم في اللوح المحفوظ، وهي الشاهد على كل غائب، وهي الحجة على كل جاحد، وهي الطريق المستقيم إلى كل خير، وهي الصراط الممدود بين الجنة والنار».

وإذ عرفت نبذاً من عجائب نفسك وبدنك، فقس عليه عجائب الارض التي هي مقرك: بوهادها، وتلالها، وسهلها، وجبالها، واشجارها، وانهارها، وبحارها، وازهارها، وبرارها، وعمارها، ومدنها، وامصارها، ومعادنها، وجمادها، وحيوانها، ونباتها، فان كل ما نظرت إليه منها لو تأملته لوجدته مشتملا على غرائب حكم لا تعد وعجائب مصالح لا تحد، ولرأيته آية باهرة على عظمة مبدعه وحجة قاطعة على جلالة موجده.

فانظر - أولاً - إلى (رواسى الجبال) وشوامخ الصم الصلاب، كيف أحكم بها جوانب الأرض وأودع المياه تحتها، فانفجرت من هذه الاحجار اليابسة والتربة الكدرة مياه عذبة صافية، وأودع فيها الجواهر النفيسة العالية، وهدى الناس إلى استخراجها واستعمالها فيما ينبغى، وخلق في الأرض معادن يحتاج اليها نوع الانسان، ولو فقد واحداً منها لم يتم انتظامه، ولم يترك معمورة لم يكن في قربها هذه المعادن، وجعل ما يكون الاحتياج إليه أشد وأكثر اعم وجوداً وأقرب مسافة، كالملح ومثله.

ثم انظر إلى (انواع النبات) بكثرتها واختلافها في الاشكال والألوان والطعوم والروائح والخواص والمنافع، فهذا يغذى، وهذا يقوى، وهذا يقتل، وهذا يحيى،

وهذا يسخن، وهذا يبرد، وهذا يجفف، وهذا يرطب، وهذا يسهر، وهذا ينوم، وهذا يحزن، وهذا يفرح... إلى غير ذلك من المنافع المختلفة والفوائد المتباينة، مع اشتراكها في السقى من ماء واحد، والخروج من أرض واحدة. (فان قلت): اختلافها لاختلاف بذورها، (قلنا): متى كانت في النواة نخلة مطوقة بعناقيد الرطب؟ ومتى كانت في حبة واحدة سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة؟ وانظر إلى كل شجر ونبت إذا أنزل عليها الماء كيف يهتز ويربو ويخضر وينمو بجميع أجزائه من الأصول والأغصان والأوراق والأثمار على نسبة واحدة، من غير زيادة لجزء على آخر، لوصول الماء اليها على نسبة واحدة وقسمته عليها بالسوية، فمن هذا القاسم العدل في فعل ما ليس له شعور ولاإدراك؟ فتباً لأقوام يسندون هذه الحكم المتقنة الظاهرة والمصالح المحكمة الباهرة إلى ما لا خبر له بوجوده وذاته ولا بافعاله وصفاته!

ثم انظر إلى (انواع الحيوانات) وأصنافها وكثرتها واختلافها: من الطيور والوحوش والسباع والبهائم، كيف هدى الله كل واحد منها إلى ترتيب المنزل وتحصيل القوت، وجعل ما لايتم معاش الانسان بدونه من الأنعام والبهائم مأنوساً به غير متوحش عنه، وغيره وحشياً عنه غير ألف به، وجعل في كل منها من عجائب الحكم وغرائب المصالح ما تتحير منه العقول، فمن ذا الذي يقدر أن يحيط بعجائب خلق العنكبوت والنحلة _بل البقة والنملة _وغرائب أفعالها مع كونها من صغار الحيوانات، من وضع منازلها وجمع أقواتها وادخارها لنفسها وهدايتها إلى حوائجها؟ فأى مهندس يقدر على رسم بيوت النحل والعنكبوت على هذا التناسب الهندسى؟ وانظر كيف جعل العنكبوت بيته شبكة ليصيد بها البق والذباب. وبالجملة: كل شخص من الحيوان أودع فيه من العجائب ما لا يمكن وصفه، وكل احد انما يدرك قدر ما يصل إليه فهمه.

ثم انتقل من عالم الارض إلى (عالم البحر) وعجائبه من الحيوانات والجواهر

والنفائس، فان العجائب المودعة فيه أضعاف عجائب الارض، كما أن سعته أضعاف سعته، وكل حيوان يوجد في الارض يوجد فيه، وفيه حيوانات أخر ليس لها نظير في البر أصلاً، وقد يوجد فيه من الحيوانات ما عظمه بقدر جزيرة عظيمة، وكثيراً ما ينزل الركبان عليه فيتحرك. ومن عجائبه خلق اللؤلؤ في صدفه تحت الماء، وإنبات المرجان من صم الصخور تحته، مع كونه على هيئة شجرة ثابتة نامية ... وقس عليه الغير وسائر النفائس التي يقذفها البحر وتستخرج منه. وبالجملة: عجائب البحر أضعاف عجائب البر، وقد صنف جماعة فيها مجلدات من الكتب، ومع ذلك لم يأتوا إلا باليسير، ولم يذكر وا إلا قليلاً من كثير.

ثم انتقل إلى (عالم الجو) وعجائبه، من السحب والغيوم والأمطار والشلوج والشهب والبروق والصواعق والرعود، فانظر إلى السحاب الخفيف مع رخاوته كيف يحمل الماء الثقيل ويسكن في جو صاف لا يتحرك، إلا أن يأذن الله سبحانه في ارساله الماء، وتقطيع القطرات كل قطرة بالقدر الذي شاء وأراد، فينزل قطرات متفاصلة لا تدرك قطرة منها أخرى، ولا يتقدم المتأخر ولا يتأخر المتقدم، حتى يصيب الأرض قطرة قطرة، وعين كل قطرة لجزء من الأرض أو قوتاً لحيوان معين، ولو كنت _يا حبيبي _ذا قلب لشاهدت في كل قطرة خطاً إلهياً مكتوباً بقلم إلهي: إنه يصيب الجزء الفلاني من الأرض، أو رزق للحيوان الفلاني في الموضع الفلاني.

ثم ارفع رأسك إلى هذا (السقف الأخضر) قائلا: سبحانك! ما خلقت هذا باطلا. وانظر إلى هذه الاجرام النورية وعجائبها، واصرف برهة من وقتك في الفحص عن حقائق غرائبها: من الشمس واضاءتها عالم الأكوان، والقمر واختلاف تشكلاته في الزيادة والنقصان، وسائر الانجم الدائرة، والكواكب الثابتة والسائرة، واختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها وأوضاعها، وتفاوت مشارقها ومغاربها، وتباين منازلها ومواضعها، واجتماعها واتصالها، وتفرقها وانفصالها، وطلوعها وأفولها، وكسوفها

وخسوفها، وانتظام حركاتها واتساق دورانها، وحسن وضعها وترتيبها وعجيب نضدها و ترصيعها، بحيث حصل من كيفية نضدها ووضعها صور جميع الحيوانات: من العقرب والحمل والثور والجدى والانسان والحوت والسرطان، بل صور غير الحيوان: من السنبلة والميزان والقوس والدلو وغير ذلك، حتى ما من صورة في الأرض إلا ولها تمثال في السماء، أيظن عاقل أن وضع هذه الكواكب على هذه الصورة واختلاف بعضها في اللون: ككمودة زحل، وحمرة المريخ، وقلب العقرب، وصفرة عطارد، ورصاصية الزهرة والمشترى، بمجرد الاتفاق، وليس لخالقها في ذلك حكمة ومصلحة؟ فما أشد جهلاً وحمقاً من توهم ذلك!

ثم انظر إلى حركة (الشمس) يسير فلكها وإتمامها الدور بهذا السير في سنة، وبه تقرب من وسط السماء وتبعد عنه، وبسير آخر تطلع وتغرب في كل يوم، وتتم الدور بيوم وليلة، فلولا سيرها الأول الموجب لغاية قربها إلى وسط السماء مدة، وغاية بعدها عنه تارة، وتوسطها بين الغايتين مرتين، لم تحصل الفصول الأربعة الموجبة لنشو النباتات والثمار ونضجها وبلوغها إلى غاياتها المطلوبة، ولولا سيرها الثانى لم يختلف الليل والنهار، فلم يتميز وقت المعاش عن وقت الاستراحة، ولم تعرف المواقيت من الشهور والأعوام والساعات والأيام. وتأمل في أنه لو لم تكن السماوات مستديرة وحركاتها دورية، لم يتم شيء من الفوائد والحكم المطلوبة من الحركة والزمان وما ارتبط بها من امو رالعالم السفلي.

ثم انظر إلى عظم اقدار هذه الأجرام السماوية، حتى لاقدر لجميع العوالم السفلية من الأرض والبحار وعالم الجو بالنسبة اليها، فلا يمكن ان يقال جميع ذلك بالنسبة اليها، بل بالنسبة إلى فلك الشمس فقط مثلا كنسبة قطرة إلى البحر المحيط، وقد قال المهندسون: إن جرم كوكب الشمس فقط مائة ونيف وستون ضعف الأرض بجميعها، بل قال بعضهم أكثر من ذلك، ومع ذلك بينوا ان ثخن فلك

المريخ ثلاثة أمثال غلظ فلك الشمس، مع ما فيه من أفلاك الزهرة وعطارد والقمر والعناصر الأربعة، ثم أصغر كوكب تراه في السماء هو مثل جميع الأرض ثماني مرات، وأكبرها ينتهي إلى قريب من مائة وعشرين مثلا للأرض.

ثم انظر مع هذا العظم إلى سرعة حركتها وخفتها، فإن شدة سرعة حركتها مما لا يمكن دركها، إلا انك لا تشك في أن كل جزء من الفلك في لحظة يسيرة يسير مقدار عرض كوكب، والزمان من طلوع أول جزء من كوكب إلى تمامه في غاية القلة. وقد علمت أن هذا الكوكب إما مثل الأرض مائة ونيف وستين مرة أو أكثر أو مائة وعشرين مرة أو مائة مرة، والأقل قدراً أن يكون مثلها ثماني مرات، فقد دار كل جزء من الفلك في هذه اللحظة مثل الأرض مائة وسبعين مرة أو مائة وعشرين مرة. وقد عبر روح الأمين على عن سرعة حركة الفلك، إذ قال سيد الرسل من هذه الته الله الله عن سرعة حركة الفلك، إذ قال سيد الرسل المنافقة: «هل زالت ألله مسر؟» قال: لا. نعم! ققال له: «كيف تقول لا. نعم!» فقال: من حيث قلت: لا، إلى أن قلت نعم، سارت الشمس مسيرة خمسمائة عام.

فتيقظ _ يا أخى _ من نوم الطبيعة، وتأمل من الذي حرك هذه الأجسام الثقيلة العظيمة بهذه الحركة السريعة الخفيفة، وأدخل صورتها مع اتساع أكنافها في حدقة العين بصغرها، وتفكر من ذا الذي سخرها وأدار رحاها، فقل: (بسم الله مجزيها ومرسيها)، ولو نظرت اليها بعين البصيرة، لعلمت انها عباد طائعون خاضعون، وعشاق إلهيون والهون، وبإشارة من ربهم إلى يوم القيامة رقاصون دائرون.

وبالجملة: لو نظرت بعين العبرة في ذرات الوجود لا تبجد ذرّة من ملكوت السماوات والأرض إلا وفيها غرائب حكمة يكل البيان عن وصفها، ولو كان لك قلب وألقيت السمع وأنت شهيد، لعلمت أن جميع ذرات الكائنات شواهد ظاهرة وآيات متظافرة على عظمة ربك الأعلى، وما من ذرة إلا وهي بلسان حالها ناطقة وعن جلالة بارئها مفصحة، قائلة لأصحاب الشهود بحركاتها وسكناتها، ومنادية لأرباب القلوب

بنغماتها: أو ما تنظرون إلى خلقى وتكوينى وتصويرى وتركيبى واختلاف صفاتى وحالاتى وتحولى في أطوارى وتقلباتى؟ أو لا تشاهدون كثرة فوائدى ومنافعى وغرائب حكمى ومصالحى؟ أتظنون أنى تكونت بنفسى أو خلقنى أحد من جنسى؟ أو تستحيون تنظرون في كلمة مرقومة من ثلاثة أحرف، فتجزمون أنها صنعة آدمى مريد عالم ومتكلم قادر، ثم تنظرون إلى عجائب الخطوط الإلهية المرقومة على صفحات وجهى والعجائب الربانية المودعة في باطنى وظاهرى، ومع ذلك عن عظمة ربى غافلون وعن علمه وحكمته ذاهلون؟!

(تتميم)

قد دريت اجمالا أن التفكر النافع محصور بين التفكر في صفات الله وعجائب أفعاله، والتفكر في ما يقرب العبد إلى الله ليفعله وفيما يبعده عنه ليتركه. وغير ذلك من الأفكار ليس نافعاً ولا متعلقاً بالدين. مثال ذلك: أن حال السائر إلى الله الطالب للقائه، كحال العاشق المستهتر، فكما أن تفكره لا يتجاوز عن التفكر في معشوقه وجماله وفي صفاته وافعاله وفي افعال نفسه التي تقربه منه و تحببه إليه ليتصف بها، أو التي تبعده عنه و تسقطه عن عينه ليتنزه عنها، ولو تفكر في غير ذلك كان ناقص العشق، كذلك المحب الخالص لله ينبغى ان يحصر فكره في الله وفي صفاته وأفعاله وفيما يقربه منه و يحببه إليه أو يبعده عنه، ولو تفكر في غير ذلك كان كاذبا فيما يدعيه من الشوق والحب.

ثم التفكر في ذات الله، بل في بعض صفاته مما لا يجوز، وقد منعته الشريعة الحقة الإلهية والحكمة المتعالية الحقيقية، لأن ذاته أجل من أن تكون مرقى لأقدام الافهام، أو مرمى لسهام الأوهام، فطرح النظر إليه يورث اختلاط الذهن والحيرة، وجولان الفكر فيه يوجب اضطراب العقل والدهشة، وبعض الصديقين المتجردين

عن جلباب البدن لو اطاقوا إليه مد البصر فانما هو كالبرق الخاطف، ولو تجاوزوا عن ذلك لاحترقوا من سبحات وجهه. وحال الصديقين في ذلك كحال الانسان في النظر إلى الشمس، فانه وإن قدر على مد البصر اليها، إلا أن ادامته يورث الضعف والعمش، بل لا مشابهة بين الحالين، وانما هو مجرد تقريب وتفهيم، فان المناسبة بين نور البصر ونور الشمس ونور البصر في الجملة ثابتة، وأين مثل هذه المناسبة بين نور البصر ونور الانوار القاهر على كل نور بالاحاطة والغلبة، وما من نور إلا وهو منبجس من نوره ومترشح عن ظهوره، فكل نور في مرتبة نوره زائل، وكل ظهور في جنب ظهوره وشروقه مضمحل باطل.

ولماكان التفكر في ذاته تعالى مذموماً، فانحصر التفكر الممدوح في التفكر في عجائب صنعه وبدائع خلقه وقد تقدم وفي ما يقرب العبد إلى الله من الفضائل الخلقية والطاعات العضوية، وما يبعده عنه من الملكات الباطنة والمعاصى الظاهرة. وهدف الملكات والطاعات والطاعات والمسئات والأفعال هي المعبر عنها بالمنجيات والمهلكات والطاعات والسيئات التي تذكر في هذا الكتاب وفي غيره من كتب الاخلاق، والمراد بالتفكر فيها ههنا أن يتفكر العبد في كل يوم وليلة في وقت واحد أو أوقات متعددة في أخلاقه الباطنة وأعماله الظاهرة، ويتفحص عن حال قلبه وأعضائه، فإن وجد قلبه مستقيما على جادة العدالة متصفاً بجميع الفضائل الخلقية ومجتنباً عن الرذائل الباطنة، ووجد أعضاءه ملازمة للطاعات والعبادات المتعلقة بها تاركة للمعاصى المنسوبة اليها، فليشكر الله على عظيم توفيقه، وإن وجد في قلبه شيئاً من الرذائل أو رأه خالياً عن بعض الفضائل، فليبادر إلى العلاج بالقوانين المقررة، بعد التفكر في سوء خاتمته وادائه إلى مقت الله وهلاكه، وكذلك إن عثر بالتفكر على صدور معصية أو ترك طاعة منه فليتداركه بالندم والتوبة وقضاء تلك الطاعة.

ولاريب في أن هذا القسم من التفكر له مجال متسع والقدر الضروري منه

يستغرق اليوم بليلته، والاستقصاء فيه خارج عن حيطة شهر وسنة، إذ اللازم منه أن يتفكر في كل يوم وليلة في كل واحد من الملكات المهلكة: من البخل، والكبر، والعجب، والرياء، والحقد، والحسد، والجبن، وشدة الغضب، والحرص والطمع وشره الطعام والوقاع، وحب المال، وحب الجاه، والنفاق، وسوء الظين، والغفلة، والغرور... وغير ذلك. وينظر بنور الفكرة والبصيرة في زوايا قلبه، ويتفقد منها هـذه الصفات، فان وجدها بظنه خالية عنها، فليتفكر في كيفية امتحان القلب والاستشهاد بالعلامات الدالة على البراءة اليقينية، فإن النفس قد تُلبس الأمر على صاحبها: فإن ادعت البراءة من الكبر، فينبغي أن يمتحن بحمل قربة ماء أو حزمة حطب في السوق، فان ادعت البراءة من الغضب فليجرب بايقاعها في معرض اهمانة السفهاء، وهكذا فليمتحن في غيرهما من الصفات بالامتحانات التي كان الأولون والسلف الصالحون يجربون بها انفسهم، حتى يطمئن بانقطاع اصولها وفروعها من قلبه. ولو وجد بالامتحان أو تصريح المشاهدة والعيان شيئاً منها في قلبه، فليتفكر في كيفية الخلاص من المعالجة بالضد أو بالموعظة والنصيحة والتوبيخ والملامة، أو ملازمة أولى الأخلاق الفاضلة ومجالسة اصحاب الورع والتقوى، أو بالرياضة والمجاهدة وغير ذلك. فإن نفع شيء منها في الازالة بالسهولة فليحمد الله على ذلك، وإلا فليواظب على هذه المعالجات وتكررها حتى يوفقه الله للخلاص بمقتضى وعده.

ثم يتفكر في كل واحد من القضائل المنجية: كاليقين، والتوكل، والصبر على البلاء، والرضا بالقضاء، والشكر على النعماء، واعتدال الخوف والرجاء، والشجاعة والسخاء، والزهد والورع، والاخلاص في العمل، وستر العيوب، والندم على الذنوب، وحسن الخلق مع الخلق، وحبّ الله والخشوع له... وغير ذلك، فإن وجد قلبه متصفاً بالجميع فليجربه باالعاملات حتى يطمئن من تلبيس النفس ـكما علمت طريقه ـوإن وجد قلبه خالياً من شيء منها فليتفكر في طريق تحصيله ـكما أشير

اليه - ثم يتوجه إلى كل واحد من أعضائه ويتفكر في المعاصى المتعلقة به، مثل أن ينظر في لسانه، ويتفكر في أنه هل صدر منه شيء من الغيبة، أو الكذب، أو الفحش، أو فضول الكلام، أو النميمة، أو الثناء على النفس، أو غير ذلك. ثم ينظر في سمعه، ويتفكر في أنه هل سمع شيئاً من ذلك. ثم ينظر في بطنه هل عصى الله بأكل حرام أو شبهة، أو كثرة مانعة عن صفاء النفس وغير ذلك... وهكذا يفعل في كل عضو عضو.

ثم يتفكر في الطاعات المتعلقة بكل واحد منها وفيما خلق هذا العضو لأجله من الفرائض والنوافل، فإن وجد بعد التفكر عدم صدور شيء من المعاصى عن شيء منها، واتيانها بالطاعات المفروضة عليها باسرها وبالنوافل المرغبة اليها بقدر اليسر والاستطاعة، فليحمد الله على ذلك، وإن عثر على صدور شيء من المعاصى أو ترك شيء من الفرائض، فليتفكر أولا في الأسباب الباعثة على ذلك، من الاشتغال بفضول الدنيا أو مصاحبة أقران السوء أو غير ذلك، فليبادر إلى قطع السبب، ثم التدارك بالتوبة والندم، لئلا يكون غده مثل يومه. وهذا القدر من التفكر في كل يوم وليلة لازم لكل ديّن معتقد بالنشأة الآخرة، وقد كان ذلك عادة وديدناً لسلفنا المتقين في صبيحة كل يوم أو عشية كل ليلة، بل كانت لهم جريدة يكتبون فيها رؤس المهلكات والمنجيات ويعرضون في كل يوم وليلة صفاتهم عليها، ومهما اطمأنوا بقطع رذيلة أو الاتصاف بفضيلة يخطون عليها في الجريدة، ويدعون الفكر فيها، ثم يقبلون على البواقي، وهكذا يفعلون حتى يخطوا على الجميع، ومن كان أقبل مرتبة منهم من الصلحاء ربما يثبتون في جريدتهم بعض المعاصى الظاهرة، من اكل الحرام، والشبهة، واطلاق اللسان، والكذب، والغيبة، والمراء، والنميمة، والمداهنة مع الخلق بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... وغير ذلك، ويفعلون بمثل ما مر.

وبالجملة: كان اخواننا السالفون وسلفنا الصالحون لا ينفكون عن هذا النوع من التفكر، ويرونه من لوازم الايمان بالحساب، فأُف علينا حيث تركنا بهم التأسى

والقدوة، وخضنا في غمرات الغفلة، ولعمرى انهم لو رأونا لحكموا بكفرنا وعدم ايماننا بيوم الحساب، كيف واعمالنا لا تشابه أعمال من يؤمن بالجنة والنار. فان من خاف شيئاً هرب منه، ومن رجا شيئاً طلبه، ونحن ندعى الخوف من النار ونعلم ان الهرب منها بترك المعاصى ومع ذلك منهمكون فيها، وندعى الشوق إلى الجنة ونعلم أن الوصول اليها بكثرة الطاعات ومع ذلك مقصرون في فعلها.

ثم هذا النوع من التفكر إنما هو تفكر العلماء والصالحين، وأما تفكر الصديقين فاجل من ذلك، لأنهم مستغرقون في لجة الحب والانس، منقطعون بشراشرهم إلى جناب القدس، ففكرهم مقصور على جلال الله وجماله وقلبهم مستهتر به، بحيث فني عن نفسه ونسى صفاته وأحواله، فحالهم أبداً كحال العشاق المستهترين عند لقاء المعشوق، ولا تظن أن هذا التفكر _بل أدنى مراتب التلذذ بالتفكر في عظمة الله وجلاله _ممكن الحصول بدون الانفكاك عن جميع الرذائل المهلكة والاتصاف بجميع الفضائل المنجية، فإن حال المتفكر في جلال الله وعظمته مع اتصافه بالاخلاق الرذيلة، كحال العاشق الذي خلى بمحبوبه، وكان تحت ثيابه حيات وعقارب تلدغه مرة بعد اخرى، فتمنعه عن لذة المشاهدة والانس. ولا يتم ابتهاجه إلا باخراجها عن ثيابه. ولا ريب أن الملكات الرذيلة كلها كالحيات والعقارب مؤذيات ومشوشات، ومن كان له أدنى معرفة وتوجه إلى مناجاة ربه وكان في نفسه شيء منها، يجد أنه كيف يشوشه ويصده عن الابتهاج، ثم إن لدغ هذه الصفات لا يظهر ظهوراً بيناً للمنهمكين في علائق الطبيعة، وبعد مفارقة النفس عن البدن يشتد ألم لدغها بحيث يزيد على ألم لدغ الحيات والعقارب بمراتب شتى.

(نصيحة)

تيقظ _ يا حبيبي _ من نوم الغفلة، وتفكر اليـوم لغـدك، قـبل ان تُـنشِبَ مـخالب

الموت في جسدك، ولا تنفك قوتك العاقلة عن التفكر في صفاتك وأحوالك، واعلم على سبيل القطع واليقين أن كل ما في نفسك من فضيلة أو رذيلة وكن ما يصدر عنك من طاعة أو معصية يكون بازائه جزاء عند رحلتك عن هذه الدار الفانية، واسمع قول سيد الرسل و و كنت ذا قلب لكفاك ايقاظاً و تنبيهاً، حيث قال: «إن روح القدس نفث في روعى: أحب ما أحببت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فانك ميت، واعمل ما شئت فانك مجزى به». ولعمرى أنك إن كنت مؤمناً بالمبدأ والمعاد لكفاك هذا الكلام واعظاً وحائلا بينك وبين الالتفات إلى الدنيا وأهلها. وبالجملة: ينبغى للمؤمن ألا يخلو في كل يوم وليلة عن الفكر في صفاته وأفعاله، وإذا صرف برهة من وقته في هذا التفكر وبرهة أخرى في التفكر في عجائب قدرة ربه، وصار ذلك معتاداً له، هذا التفكر وبرهة أخرى في التفكر في عجائب قدرة ربه، وصار ذلك معتاداً له، والخواطر النفسانية، وفقنا الله بعظيم فضله للوصول إلى ما خلقنا لأجله.

(ومنها) _أى ومن رذائل القوة العاقلة _استنباط وجوده:

المكر والحيل

للوصول إلى مقتضيات قوتى الغضب والشهوة. واعلم أن المكر، والحيلة، والخدعة، والنكر، والدهاء: ألفاظ مترادفة، وهي في اللغة قد تطلق على شدة الفطانة، وأرباب المعقول يطلقونها على استنباط بعض الامور من المآخذ الخفية البعيدة على ما تجاوز عن مقتضى استقامة القريحة، ولذا جعلوها ضداً للذكاء وسرعة الفهم، والعرف خصصها باستنباط هذه الامور إذا كانت موجبة لاصابة مكروه إلى الغير من حيث لا يعلم، وربما فسر بذلك في اللغة أيضاً، وهذا المعنى هو المراد

ولتركبه من اصابة المكروه إلى الغير ومن التلبيس عليه، يكون ضده استنباط

الامور المؤدية إلى الخيرية، والنصيحة لكل مسلم، واستواء العلانية للسريرية.

ثم فرق المكر ومرادفاته عن التلبيس والغش والغدر وامثالها، إما باعتبار خفاء المقدمات وبعدها فيها دونها. أو بتخصيص الأولى بنفس استنباط الامور المذكورة والثانية بارتكابها، ولذا عدت الاولى من رذائل القوة الوهمية أو العاقلة للعذر المذكور، والثانية من رذائل الشهوية، وربما كان استعما لها على الترادف، واطلق كل منهما على ما تطلق عليه الأخرى.

هذا وللمكر مراتب شتى ودرجات لا تحصى من حيث الظهور والخفاء، فربما لم يكن فيه كثير دقة وخفاء فيشعر به من له أدنى شعور، وربماكان في غاية الغموض والخفاء بحيث لم يتفطن به الأذكياء. ومن حيث الموارد والمواضع كالباعث لظهور المحبة والصداقة واطمئنان عاقل، ثم التهجم عليه بالايذاء والمكروه، والباعث لظهور الأمانة والديانة وتسليم الناس أموالهم ونفائسهم إليه على سبيل الوديعة أو المشاركة أو المعاملة، ثم أخذها وسرقها على نحو آخر من وجوه المكر. وكالباعث لظهور ورعه وعدالته واتخاذ الناس إياه اماماً أو أميراً فيفسد عليهم باطناً دينهم ودنياهم. وقس على ذلك غيره من الموارد والمواضع.

ثم المكر من المهلكات العظيمة، لأنه اظهر صفات الشيطان. والمتصف به أعظم جنوده، ومعصيته أشد من معصية إصابة المكروه إلى الغير في العلانية، إذ المطلع بارادة الغير ايذاءه يحتاط ويحافظ نفسه عنه، فربما دفع أذيته، وأما الغافل فليس في مقام الاحتياط، لظنه أن هذا المكار المحيل محب وناصح له، فيصل إليه ضره وكيده في لباس الصداقة والمحبة. فمن أحضر طعاماً مسموماً عند الغير مريداً إهلاكه فهو أخبث نفساً وأشد معصية ممن شهر سيفه علانية مريداً قتله، إذ الثاني أظهر ما في باطنه وأعلم هذا الغير بارادته، فيجزم بأنه عدومحارب له فيتعرض لصرف شره ومنع ضره، فربما تمكن من دفعه، وأما الأول فظاهره في مقام الاحسان

وباطنه في مقام الايذاء والعدوان، والغافل المسكين لا خبر له عن خباثة باطنه، في مقام الدين اليه، فلا يكون معه في مقام الدفع والاحتياط، بل في مقام المحبة والوداد، فيقتله وهو يعلم أنه يحسن اليه، ويهلكه وهو في مقام الخجل منه.

وطريق علاجه _بعد اليقظة _أن يتأمل في سوء خاتمته ووخامة عاقبته، وفي تأديته إلى النار ومجاورة الشياطين والاشرار، ويتذكر أن وبال كل مكر وحيلة يرجع في الدنيا إلى صاحبه، كما نطقت به الآيات والأخبار وشهدت به التجربة والاعتبار. ثم يتذكر فوائد ضد المكر ومحامده، اعنى استنباط ما يوجب النصيحة والخيرية للمسلمين وموافقة ظاهره لباطنه في افعاله واقواله _كما يأتى في محله _وبعد ذلك لو كان عاقلا مشفقاً على نفسه لاجتنب عنه كل الاجتناب، وينبغى أن يقدم التروى في كل فعل يصدر عنه لئلا يكون له فيه مكر وحيلة، وإذا عثر على فعل يتضمنه في كل فعل يصدر عنه لئلا يكون له فيه مكر وحيلة، وإذا عثر على فعل يتضمنه فليتركه معاتباً لنفسه، وإذا تكرر منه ذلك تزول عن نفسه اصول المكر وفروعه بالكلية بعون الله و تو فيقه.

المقام الثاني

(فيما يتعلق بالقوة الغضبية من الرذائل والفضائل وكيفية العلاج)

التهور والجبن والشجاعة - الخوف - الخوف المذموم واقسامه - الخوف المحمود وأقسامه ودرجاته - بم يتحقق الخوف - الخوف من الله أفضل الفضائل - الخوف إذا جاوز حده كان مذموماً - طرق تحصيل الخوف الممدوح - خوف سوء الخاتمة وأسبابه - الفرق بين الاطمئنان والأمن من مكر الله - التلازم بين الخوف والرجاء - مواقع الخوف والرجاء وترجيح أحدهما على الآخر - العمل على الرجاء اعلى منه على الخوف - مداواة الناس بالخوف والرجاء على اختلاف امراضهم - صغر النفس وكبرها وصلابتها - الثبات - دناءة الهمة وعلوها - الغيرة والحمية وعدمهما - الغيرة على الدين والحريم والأولاد - العجلة - الاناة والتوقف والوقار والسكينة - سوء الظن - حسن الظن - الغضب - الافراط والتفريط والاعتدال في قوته - فم الغضب - امكان ازالة الغضب وطرق علاجه - فضيلة الحلم وكظم الغيظ - الانتقام والعفو - العنف والرفق - فضيلة الرفق - المداراة - سوء الخلق بالمعنى الاخص - طرق العنساب حسن الخلق - الحقد - العداوة الظاهرة - الضرب والفحش واللعن والطعن - اكتساب حسن الخلق - الحقد - العداوة الظاهرة - الضرب والفحش واللعن والطعن -

العجب _ ذمه _ آفاته _ علاجه اجمالا و تفصيلا _ انكسار النفس _ الكبر _ ذمه _ التكبر على الله والناس _ درجات الكبر _ علاجه علما وعملا _ التواضع _ الذلة _ الافتخار _ البغى _ تزكية النفس _ العصبية _ كتمان الحق _ الانصاف والاستقامة على الحق _ القساوة.

فنقول: أما جنسا رذائلها (١) «فأحدهما»:

التهور

كما علم، وهو من طرف الافراط: أى الاقدام على ما لا ينبغى والخوض في ما يمنعه العقل والشرع من المهالك والمخاوف. ولاريب في انه من المهلكات في الدنيا والآخرة. ويدل على ذمه كل ما ورد في وجوب محافظة النفس وفي المنع عن إلقائها في المهالك، كقوله تعالى:

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى آلتَّهْلُكَةِ ﴾ (٢).

وغير ذلك من الآيات والأخبار. والحق أن من لا يحافظ نفسه عما يحكم العقل بلزوم المحافظة عنه فهو غير خال عن شائبة من الجنون، وكيف يستحق اسم العقل من ألقى نفسه من الجبال الشاهقة ولم يبال بالسيوف الشاهرة، أو وقع (٣) في الشطوط الغامرة الجارية ولم يحذر من السباع الضارية. كيف ومن ألقى نفسه فيما يظن به العطب، فهلك، كان قاتل نفسه بحكم الشريعة، وهو يوجب الهلاكة الابدية والشقاوة السرمدية.

وعلاجه ـ بعد تذكر مفاسده في الدنيا والآخرة ـ أن يقدّم التروي في كـل فـعل

⁽١) أي القوة الغضية.

⁽٢) البقرة، الآية: ١٩٥.

⁽٣) كذا في النسختين، ولعل الصحيح (أو أوقع نفسه).

يريد الخوض فيه، فان جوّزه العقل والشرع ولم يحكما بالحذر عنه ارتكبه، وإلا تركه ولم يقدم عليه. وربما احتاج في معالجته أن يلزم نفسه الحذر والاجتناب عن بعض ما يحكم العقل بعدم الحذر عنه، حتى يقع في طرف التفريط، وإذا علم من نفسه زوال التهور تركه وأخذ بالوسط الذي هو الشجاعة.

«و ثانيهما»:

الجبن

وهو سكون النفس عن الحركة إلى الانتقام أو غيره، مع كونها اولى. والغضب إفراط في تلك الحركة، فله ضدية للغضب باعتبار، وللتهور باعتبار آخر. وعلى الاعتبارين هو في طرف التفريط من المهلكات العظيمة، ويلزمه من الأعراض الذميمة: مهانة النفس، والذلة، وسوء العيش، وطمع الناس فيما يملكه، وقلة ثباته في الامور، والكسل، وحب الراحة، وهو يوجب الحرمان عن السعادات بأسرها وتمكين الظالمين من الظلم عليه، وتحمله للفضائح في نفسه وأهله، واستماع القبائح من الشتم والقذف، وعدم مبالاته بما يوجب الفضيحة والعار، وتعطيل مقاصده ومهماته، ولذلك ورد في ذمه من الشريعة ما ورد. قال رسول الله المؤسنة: «لا ينبغى للمؤمن أن يكون بخيلاً ولا جباناً»، وقال الشيئة: «اللهم إنى أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من البخل،

وعلاجه ـ بعد تنبيه نفسه على نقصانها وهلاكها ـ ان يحرّك الدواعى الغضبية فيما يحصل به الجبن، فان القوة الغضبية موجودة في كل احد، ولكنها تضعف وتنقص في بعض الناس فيحدث فيهم الجبن، وإذا حرّكت وهيجت على التواتر تقوى و تزيد، كما أن النار الضعيفة تتوقد و تلتهب بالتحريك المتواتر. وقد نقل عن الحكماء أنهم يلقون أنفسهم في المخاطرات الشديدة والمخاوف العظيمة دفعاً لهذه

الرذيلة. ومما ينفع من المعالجات ان يكلف نفسه على المخاصمة مع من يأمن غوائله، تحريكا لقوة الغضب، وإذا وجد من نفسه حصول ملكة الشجاعة فليحافظ نفسه لئلا يتجاوز ويقع في طرف الافراط.

وصل (الشجاعة)

قد عرفت أن ضد هذين الجنسين هو (الشجاعة)، فتذكر مدحها وشرافتها، وكلف نفسك المواظبة على آثارها ولوازمها، حتى يصير ما تكلفته طبعاً وملكة، فترتفع عنك آثار الضدين بالكلية. وقد عرفت أن الشجاعة طاعة قوة الغضب للعاقلة في الاقدام على الأمور الهائلة وعدم اضطرابها بالخوض في ما يقتضيه رأيها. ولاريب في أنها اشرف الملكات النفسية وأفضل الصفات الكمالية، والفاقد لها برىء عن الفحليّة والرجولية، وهو بالحقيقة من النسوان دون الرجال، وقد وصف الله خيار الصحابة بها في قوله:

﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ (١). وأمر الله نبيه بها بقوله: ﴿وَآغِلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢).

إذ الشدّة والغلظة من لوازمها وآثارها، والأحبار مصرحة باتصاف المؤمن بها. قال أمير المؤمنين عليه في وصف المؤمن: «نفسه أصلب من الصلد». وقال الصادق عليه السلام: «المؤمن أصلب من الجبل إذ الجبل يستفلُّ (٣) منه والمؤمن لا يستفلُّ

⁽١) الفتح، الآية: ٢٩.

⁽٢) التوبة، الآية: ٧٣.

⁽٣) استفل الشيء: اخذ منه أدنى جزء كعشره.

من دينه».

وأما الانواع ولوازمها المتعلقة بالقوّة الغضبية فمنها:

الخوف

وهو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال مشكوك الوقوع، فلو علم أو ظن حصوله سمى توقعه انتظار مكروه، وكان تألمه أشد من الخوف، وكالامنا في كليهما. وفرقه عن الجبن على ما قررناه من حدّهما ظاهر، فان الجبن هو سكون النفس عما يستحسن شرعاً وعقلاً من الحركة إلى الإنتقام أو شيء آخر، وهذا السكون قد يتحقق من غير حدوث التألم الذي هو الخوف، مثلاً من لا يجترىء على الدخول في السفينة أو النوم في البيت وحده أو التعرض لدفع من يظلمه ويتعرض له يمكن اتصافه بالسكون المذكور مع عدم تألم بالفعل، فمثله جبان وليس بخائف. ومن كان له ملكة الحركة إلى الانتقام وغيره من الأفعال التي يجوزها الشرع والعقل ربما حصل له التألم المذكور من توقع حدوث بعض المكاره، كما إذا أمر السلطان بقتله، فمثله خائف وليس بجبان.

ثم الخوف على نوعين: (أحدهما) مذموم بجميع أقسامه، وهو الذي لم يكن من الله ولا من صفاته المقتضية للهيبة والرعب، ولا من معاصى العبد وجناياته، بل يكون لغير ذلك من الأمور التي يأتى تفصيلها. وهذا النوع من رذائل قوة الغضب من طرف التفريط، ومن نتائج الجبن. و(ثانيهما) محمود وهو الذي يكون من الله ومن عظمته ومن خطأ العبد وجنايته، وهو من فضائل القوة الغضبية، إذ العاقلة تأمر به وتحسنه، فهو حاصل من انقيادها لها. ولنفصل القول في أقسام النوعين، وبيان العلاج في إزالة أقسام الأول وتحصيل الثانى:

فصل (الخوف المذموم وأقسامه)

للنوع الأول أقسام يقبحها العقل باسرها ولا يمجوزها، فملا يمنبغي للعاقل أن يتطرقها إلى نفسه. بيان ذلك: ان باعث هذا الخوف يتصور على أقسام:

(الأول) أن يكون أمراً ضرورياً لازم الوقوع، ولم يكن دفعه في مقدرة البشر. ولا ريب في أن الخوف من مثله خطأ محض، ولا يترتب عليه فائدة سوى تعجيل عقوبة بصده عن تدبير مصالحه الدنيوية والدينية. والعاقل لا يتطرق على نفسه مثل ذلك، بل يسلى نفسه ويرضيها بما هو كائن ادراكاً لراحة العاجل وسعادة الآجل.

(الثاني) أن يكون أمراً ممكناً لم يجزم بشيء من طرفيه، ولم يكن لهذا الشخص مدخلية في وقوعه ولاوقوعه. ولاريب في أن الجزم بوقوع مثله والتألم لأجله خلاف مقتضى العقل، بل اللازم إبقاؤه على إمكانه من دون جزم بحصوله، ف:

﴿لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴾ (١).

وهذا القسم مع مشاركته للاول في استلزامه تعجيل العقوبة بـلاسبب، لعـدم مدخليته لاختياره فيه، يمتاز عنه بعدم الجزم بوقوعه، فهو بعدم الخوف أولى منه.

(الثالث) أن يكون أمراً ممكناً فاعله هذا الشخص، وهو ناشىء عن سوء اختياره، فعلاجه ألا يرتكبه ولا يقدم على فعل يخاف من سوء عاقبته، فانه إما فعل غير قبيح من شأنه التأدى إلى ما يضره، ولا ريب في أن ارتكاب مثله خلاف حكم العقل، ولو ظهر التأدى بعد إيقاعه فيكون من الثانى، أو فعل قبيح لو ظهر أوجب الفضيحة والمؤاخذة، وإنما فعله ظناً منه أنه لا يظهر، ثم يخاف من الظهور والمؤاخذة، ولا ريب في أن هذا الظن ناشىء عن الجهل، إذ كل فعل يصدر عن كل

⁽١) الطلاق، الآية: ١.

فاعل ولو خفية يمكن أن يظهر، وإذا ظهر يمكن إيجابه للفضيحة والمؤاخذة. والعاقل العالم بطبيعة الممكن لا يرتكب مثله، فباعث الخوف في الثانى هو الحكم على الممكن بالوجوب، وفي هذا الحكم عليه بالامتناع، ولو حكم عليه بما يقتضى ذاتمه أمن من الخوفين.

(الرابع) أن يكون مما تتوحش منه الطباع، بلا داع عقلى ولا باعث نفس امرى، كالميت والجن وأمثالهما، (لا) سيما في الليل مع وحدته. ولاريب في أن هذا ناشىء عن قصور العقل ومقهوريته عن الواهمة، فليحرك القوة الغضبية ويهيجها لتغلب به العاقلة على الوهم. وربما ينفع إلزام نفسه على الوحدة في الليالي المظلمة والصبر عليها، حتى يزول عنه هذا الخوف على التدريج.

ثم لماكان خوف الموت أشد أقسام هذا النوع وأعمها، فلنشر إلى علاجه بخصوصه، فنقول: باعث خوف الموت يحتمل اموراً:

(الأول) تصور فناء ذاته بالكلية وصيرورته عدماً محضاً بالموت. ولاريب في كونه ناشئاً عن محض الجهل، إذ الموت ليس إلا قطع علاقة النفس عن بدنه، وهي باقية أبداً، كما دلت عليه القواطع العقلية والشواهد الذوقية والظواهر السمعية، ولعل ما تقدم يكفى لاثبات هذا المطلوب. ومع قطع النظر عن ذلك نقول: كيف يجوز لمن له أدنى بصيرة أن يجتمع عظماء نوع الانسان بحذافيرهم، كأهل الوحى والالهام وأساطين الحكمة والعرفان على محض الكذب وصرف الباطل! فمن تأمل أدنى تأمل يتخلص من هذا الخوف.

(الثاني) تصور ايجابه ألماً جسمانياً عظيما لا يتحمل مثله ولم يدرك في الحياة شبهه. وهذا ايضاً من الخيالات الفاسدة، فان الألم فرع الحياة، والألم الجسماني ما دامت الحياة لا يكون أشد مما رآه كل انسان في حياته من الأوجاع وقطع الاتصال، وبعد زوال الحياة لا معني لوجوده، إذ كل جسماني إدراكه بواسطة الحياة، وبعد

انقطاعها لا إدراك، فلا ألم.

(الثالث) تصور عروض نقصان لأجله. وهو أيضاً غفلة عن حقيقة الموت والانسان، إذ من علم حقيقتهما يعلم أن الموت متمم الانسانية وآثارها، والمائت جزء لحدّ الانسان. ولذا قال أوائل الحكماء: (الانسان حي ناطق مائت)، وحد الشيء يوجب كماله لانقصانه، فبالموت تحصل التمامية دون النقصان «نشنيدهاي كه هر كه بمرد او تمام شد» (۱). فالانسان الكامل يشتاق إلى الموت، لاقتضائه تماميته وكماله، وخروجه عن ظلمة الطبيعة ومجاورة الأشرار إلى عالم الأنوار ومرافقة الأخيار من العقول القادسة والنفوس الطاهرة، وأي عاقل لا يرجح الحياة العقلية والإبتهاجات الحقيقية على الحياة الموحشة الهيولانية، المشوبة بأنواع الآلام والمصائب واصناف الاسقام والنوائب!

فيا حبيبى! تيقظ من نوم الغفلة وسكر الطبيعة، واستمع النصيحة ممن هو أحوج منك إلى النصيحة: حرك الشوق الكامن في جوهر ذاتك إلى عالمك الحقيقى ومقرك الأصلى، وانسلخ عن القشورات الهيولانية، وانفض عن روحك القدسى ما لزقه من الكدورات الجسمانية، وطهر نفسك الزكية عن أدناس دار الغرور وأرجاس عالم الزور، واكسر قفصك ترابى الظلمانى وطر بنجناح همتك إلى وكرك القدسى النورانى، وارتفع عن حضيض الجهل والنقصان إلى أوج العزة والعرفان، وخلص نفسك عن مضيق سجن الناسوت وسيرها في فضاء قدس اللاهوت، فما بالك نسيت عهود الحمى ورضيت بمصاحبة من لاثبات له ولا وفاء؟!

زد سحر طائر قدسم ز سر سدره صفیر که در این دامگه حادثه آرام مگیر (۲)

⁽١) هذه الجملة من الكلمات الحكمية القصار، ومعناها: (أما سمعت بأن كل من مات صار انساناً كاملاً).

 ⁽٢) هذا البيت للشاعر الفارسي الفيلسوف الشهير (حافظ الشيرازي)، وهو من أبيات العرفان. وأراد

(الرابع) صعوبة قطع علاقته من الأولاد والأموال والمناصب والأحباب. ومعلوم أن هذا ليس خوفاً من الموت في نفسه، بل هو حزن على مفارقة بعض الزخارف الفانية. وعلاجه: أن يتذكر أن الأمور الفانية مما لا يليق بالعاقل ان يرتبط بها قلبه، وكيف يحب العاقل خسائس عالم الطبيعة ويطمئن اليها، مع علمه بأنه عن قريب يفارقها، فاللازم أن يخرج حب الدنيا وأهلها عن قلبه ليتخلص من هذا الألم.

(الخامس) تصور سرور الأعداء وشماتتهم بموته. وهذا وسوسة شيطانية صادرة عن محض التوهم، إذ مسرة الأعداء أو شماتتهم لا توجب ضرراً في إيمانه ودينه، ولا ألماً في روحه وجسمه، على أن ذلك لا يختص بالموت، إذ العدويشمت ويفرح بما يرد عليه في حال الحياة ايضاً من البلايا والمحن، فمن كره ذلك فليجتهد في قطع العداوة وإزالتها بالمعالجات المقررة للحقد والحسد.

(السادس) تصور تضييع الأولاد والعيال، وهلاك الأعوان والأنصار. وهذا أيضاً من الوساوس الباطلة الشيطانية والخواطر الفاسدة النفسانية، إذ ذلك يوجب ظن منشئيته لاستكمال الغير وعزته، ومدخليته في قوته وثروته، وذلك ناشىء من جهله بالله وبقضائه وقدره، إذ فيضه الأقدس اقتضى إيصال كل ذرة من ذرات العالم إلى ما خلقت لأجله، وليس لأحد أن يغير ذلك أو يبدله. ولذا ترى أكثر الأفاضل يجتهدون في تربية أولادهم ولا ينجح سعيهم أصلاً، وتشاهد غير

^{⟨⟨}السحر) على سبيل الرمز وقت استكمال النفس وتنبهها، و(بالطائرالقدسي) ما يرمز إليه العرفاء المسمى عندهم ايضاً (البيضاني)، وهو أحد العقول المجردة الذي بصفيره يوقظ الراقدين في مراقد الظلمات، وبصوته ينبه الغافلين عن تذكر الآيات، و(بالسدرة) سدرة المنتهى المقصود منها منتهى قوس الصعود في سلسلة الممكنات.

وحاصل معنى البيت المطابقي: قد صفر الطائر القدسى المنسوب إلى من على السدرة في السحر، ويقول في صفيره: لا تستقر في المصيدة المخيفة (وهي الدنيا وعوالم السفليات)، والمراد أن يلذهب عنها إلى عالم المجردات النوراني حراً طليقاً.

واحد من الأغنياء يخلفون لأولادهم أموالا كثيرة وتخرج عن ايديهم في مدة قليلة، وترى كثيراً من أيتام الأطفال لا تربية لهم ولامال، ومع ذلك يبلغون بالتربية الأزلية مدارج الكمال، أو يحصلون ما لا حصر له من الأموال. والغالب أن الأيتام الذين ذهب عنهم الآباء في حالة الصبى تكون ترقياتهم في الآخرة والدنيا أكثر من الأولاد الذين نشأوا في حجر الآباء. والتجربة شاهدة بأن من اطمأن من أولاده بمال يخلفه لهم أو ذى قوة يفوض إليه امورهم، اعتراهم بعده الفقر والفاقة والذلة والمهانة، وربما صار ذلك سبباً لهلاكهم وانقراضهم. ومن فوض امورهم إلى رب الأرباب وخالق العباد ازداد لهم بعده عزاً وقوة وكثرة وثروة. فاللائق بالعقلاء أن يفوضوا أمور الأولاد وغيرهم من الأقارب والانصار إلى من خلقهم وربّاهم، ويوكلهم إلى موجدهم ومولاهم، وهو نعم المولى ونعم الوكيل. وقد ظهر أن الخوف من الموت لأجل البواعث المذكورة لا وجه له.

ثم ينبغى للعاقل أن يتفكر في أن كل كائن فاسد ألبتة، كما تقرر في الحكمة. وهو من الكائنات، والفساد ضرورى له. فمن أراد وجود بدنه أراد فساده اللازم له، فتمنى دوام الحياة من الخيالات الممتنعة، والعاقل لا يحوم حولها ولا يتمنى مثلها. بل يعلم يقيناً أن ما يوجد في النظام الكلى هو الأصلح الأكمل وتغييره ينافى الحكمة والخيرية، فيرضى بما هو واقع على نفسه وغيره من غير ألم وكدورة. ثم من يتمنى طول عمره فمقصوده منه إن كان حب اللذات الجسمية وامتداد زمانها، فليعلم أن الشيب إذا أدركه ضعفت الأعضاء واختلت القوى وزالت عنه الصحة التي هي عمدة لذاته فضلاً عن غيرها، فلا يلتذ بالأكل والجماع وسائر اللذات الحسية، ولا يخلو لحظة عن مرض وألم، وتتراجع جميع أحواله، فتتبدل قوّته بالضعف وعزه بالذل، وكذا سائر أحواله، كما اشير إليه في الكتاب الإلهى بقوله تعالى:

﴿وَمَن نَّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي ٱلْخَلْقِ ﴾ (١).

ومع ذلك لا يخلو كل يوم من مفارقة حبيب أو شفيق، ومهاجرة قريب أو رفيق. وربما ابتلي بأنواع المصيبات، ويهجم عليه الفقر والفاقة والنكبات، وطالب العمر في الحقيقة طالب هذه الزحمات. وان كان مقصوده منه اكتساب الفضائل العلمية والعملية، فلاريب في أن تحصيل الكمالات بعد أوان الشيخوخة في غاية الصعوبة، فمن لم يحصل الفضائل الخلقية إلى أن أدركه الشيب، واستحكمت فيه الملكات المهلكة من الجهل وغيره، فاني يمكنه بعد ذلك إزالتها وتبديلها بمقابلاتها، إذ رفع ما رسخ في النفس مع الشيخوخة التي لا يقتدر معها على الرياضات والمجاهدات غير ممكن. ولذا ورد في الآثار: «أن الرجل إذا بلغ أربعين سنة ولم يرجع إلى الخير، جاء الشيطان ومسح على وجهه وقال: بأبي وجه من لا يفلح أبداً». على أن الطالب للسعادة ينبغي أن يكون مقصور الهم في كل حال على تحصيلها، ومن جملتها دفع طول الأمل والرضا بما قدر له من طول العمر وقصره، ويكون سعيه أبدأ في تحصيل الكمالات بقدر الامكان والتخلص عن مزاحمة الزمان والمكان، وقطع علاقته من الدنيا وزخارفها الفانية والميل إلى الحياة واللذات الباقية، والاهتمام في كسب الابتهاجات العقلية والاتصال التام بالحضرة الإلهية، حتى يتخلص عن سجن الطبيعة ويرتقى إلى اوج عالم الحقيقة، فيتفق له الموت الارادي الموجب للحياة الطبيعية، كما قال (معلم الإشراق): «مت بالارادة تحيى بالطبيعة»، فينقل إلى مقعد صدق هو مستقر الصدّيقين، ويصل إلى جوار رب العالمين، وحينئذ يشتاق للموت ولا يبالي بتقديمه وتأخيره، ولا يركن إلى ظلمات البرزخ الذي هـو مـنزل الأشـقياء والفـجار ومسكن الشياطين والأشرار، ولا يتمنى الحياة الفانية أصلا، وينطق بلسان الحال:

⁽١) يسَ، الآية: ٦٨.

خرم آن روز كرين منزل ويران بروم

راحت جان طلبم وز پي جانان بروم

بهوای لب او ذره صفت رقص کنان

تا لب چشمهٔ خورشید درخشان بروم(۱)

(السابع) تصور العذاب الجسماني والروحاني المترتب على ذمائم الأعمال وقبائح الأفعال. ولاريب في أن الخوف من ذلك ممدوح، وهو معدود من أقسام النوع الثاني، إلا أن البقاء عليه وعدم السعى فيما يدفعه من ترك الخطيئات وكسب الطاعات جهل وبطالة، إذ هذا الخوف ناشيء من سوء الاختيار، وقد بعث الله الرسل وأوصياءهم لاستخلاص الناس عنه. فعلاجه ترك المعاصي وتحصيل معالى الأخلاق. ومعلوم أن المنهمك في المعاصي مع خوفه من العذاب كالملقى نفسه في البحر أو النار مع خوفه من الغزيق والحرق، ولاريب في أن إزالة هذا الخوف باختياره، فليترك المعاصي ويجتهد في كسب وظائف الطاعات ليتخلص عنه، واهتمام أكابر الدين من الأنبياء والمرسلين والحكماء والصديقين في وظائف الطاعات وصبرهم على مشاق العبادات ومجاهدتهم مع جنود الشياطين إنما هو لدفع هذا الخوف عن نفوسهم، فهو في الحقيقة ناشيء منك ومن سوء اختيارك، فبادر إلى تقليله بالمواظبة على صوالح الأعمال وفضائل الأفعال. وقد يأتي أن هذا الخوف هو سوط الله على صوالح الأعمال، ومعه لو كان مفرطاً فليعالج بأسباب الرجاء، وبدونه فيلابد أن

⁽١) البيتان للشاعر الفيلسوف (حافظ الشيرازى). ومعنى الاول: «إن سرورى يكون في يوم الرحيل من هذه الدار الخربة طلباً لراحة نفسى ولقاء الحبيب». ويقصد بحبيبه: الحق الأول، وبراحة نفسه: النعيم الأبدى، وبالرحيل عن الدار الخربة: انتقال نفسه من بدنه بالموت.

ومعنى البيت الثانى: «انى لشوقى إلى لقاء الحبيب اهتز اهتزاز الذرة في ضوء الشمس لكى اصل إلى لقاء عين الشمس المتوهجة». ويقصد بعين الشمس: خالق الكائنات.

يكون حتى يبعثه عليه، على أنه مع عظم جرمه وقصور باعه عن تداركه فلا ينبغى أن يأس من روح الله، فلعل واسع الرحمة السابقة على الغضب يدركه بسابقة من القضاء والقدر.

فصل (الخوف المحمود وأقسامه ودرجاته)

وللنوع الثاني من الخوف أقسام: (الأول) أن يكون من الله سبحانه ومن عظمته وكبريائه، وهذا هو المسمى بالخشية والرهبة في عرف أرباب القلوب. (الثاني) من جناية العبد باقتراف المعاصى. (الثالث) أن يكون منهما جميعاً. وكلما ازدادت المعرفة بجلال الله وعظمته وتعاليه وبعيوب نفسه وجناياته، ازداد الخوف، إذ ادراك القدرة القاهرة والعظمة الباهرة والقوة القوية والعزة الشديدة، يوجب الاضطراب والدهشة. ولا ريب في أن عظمة الله وقدرته وسائر صفاته الجلالية والجمالية غير متناهية شدة وقوة ويظهر منها على كل نفس ما يطيقه ويستعدله. وأنبي لأحمد من أولى المدارك أن يحيط بصفاته على ما هي عليه، فإن المدارك عن إدراك غير المتناهي قاصرة. نعم، لبعض المدارك العالية أن يدركه على الاجمال. مع أن ما يظهر للعقلاء من صفاته ليس هو من حقيقة صفاته، بل هو غاية ما تتأدى إليه عقولهم ويتصور كمالا. ولو ظهر قدر ذرة من حقيقة بمعض صفاته لأقموى العقول وأعملي المدارك، لاحترق من سبحات وجهه، وتفرقت أجزاءه من نور ربه. ولو انكشف من بعضها الغطاء لزهقت النفوس وتقطعت القلوب، فغاية ما للمدارك العالية من العقول والنفوس القادسة، أن يتصور عدم تناهيها في الشدة والقوة، وكونها في الكمال والبهاء غاية ما يمكن ويتصور ويحتمله ظرف الواقع ونفس الأمر،كما هو الشأن في ذاته سبحانه. وإدراك هذه الغاية أيضاً يختلف باختلاف علو المدارك، فممن كان فمي

الدرك أقوى وأقدم كان بربه أعرف، ومن كان به أعرف كان منه أخوف، ولذا قال تعالى:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى آللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰٓوُّا ﴾ (١).

وقال سيد الرسل: «أنا أخوفكم من الله». وقد قرع سمعك حكايات خوف زمرة المرسلين ومن بعدهم من فِرَق الأولياء والعارفين، وعروض الغشيات المتواترة في كل ليلة لمولانا أمير المؤمنين 過.

وهذا مقتضى كمال المعرفة الموجب لشدة الخوف، إذ كمال المعرفة يوجب احتراق القلب، فيفيض أثر الحرقة من القلب إلى البدن بالنحول والصفار والغشية والبكاء، وإلى الجوارح بكفها عن المعاصى وتقييدها بالطاعات تلافياً لما فرط في جنب الله. ومن لم يجتهد في ترك المعاصى وكسب الطاعات فليس على شيء من الخوف، ولذا قيل: ليس الخائف من يبكى ويمسح عينيه، بل من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. وقال بعض الحكماء: «من خاف شيئاً هرب منه، ومن خاف الله هرب اليه»، وقال بعض العرفاء: «لا يكون العبد خائفاً حتى ينزل نفسه منزلة السقيم الذي يحتمى مخافة طول السقام». وإلى الصفات بقمع الشهوات وتكدر اللذات، فتصير المعاصى المحبوبة عنده مكروهة، كما يصير العسل مكروهاً عند من يشتهيه إذا عرف كونه مسموماً، فتحترق الشهوات بالخوف، وتتأدب الجوارح، ويحصل في عرف كونه مسموماً، فتحترق الشهوات بالخوف، وتتأدب الجوارح، ويحصل في القلب الذبول والذلة والخشوع والاستكانة، وتفارقه ذما ثم الصفات، ويصير مستوعب الهم بخوفه والنظر في خطر عاقبته، فلا يتفرغ لغيره، ولا يكون له شغل إلا المجاهدة والمحاسبة والمراقبة والضنة بالأنفاس واللحظات، ومؤاخذة النفس في الخطرات والكلمات، ويشتغل ظاهره وباطنه بما هو خائف منه لامتسع فيه لغيره، الخطرات والكلمات، ويشتغل ظاهره وباطنه بما هو خائف منه لامتسع فيه لغيره،

⁽١) الفاطر، الآية: ٢٨.

كما أن من وقع في مخالب ضارى السبع يكون مشغول الهم به ولا شغل له بغيره. وهذا حال من غلبه الخوف واستولى عليه، كما جرى عليه جماعة من الصحابة والتابعين ومن يحذوهم من السلف الصالحين.

فقوّة المجاهدة والمحاسبة بحسب شدة الخوف الذي هو حرقة القلب وتألمه، وهو بحسب قوة المعرفة بجلال الله وعظمته وسائر ضفاته وأفعاله، وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال.

وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال أن يكف عن المحظورات، ويسمى الكف منها (ورعاً)، فإن زادت قوته كف عن الشبهات، ويسمى ذلك (تقوى)، إذ التقوى أن يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، وقد يحمله على ترك ما لابأس به مخافة ما به بأس، وهو الصدق في التقوى، فإذا انضم إليه التجرد للخدمة، وصار ممن لا يبنى ما لا يسكنه، ولا يجمع ما لا يأكله، ولا يلتفت إلى دنيا يعلم أنه يفارقها، ولا يصرف إلى غير الله نفساً عن أنفاسه، فهو (الصدق)، ويسمى صاحبه (صديقاً)، فيدخل في الصدق التقوى، وفي التقوى الورع، وفي الورع العفة، لأنها عبارة عن الامتناع من مقتضى الشهوات.

فاذن يؤثر الخوف في الجوارح بالكف والإقدام.

فصل (بم يتحقق الخوف)

إعلم أن الخوف لا يتحقق إلا بانتظار مكروه، والمكروه إما أن يكون مكروهاً في ذاته كالنار، أو مكروهاً لافضائه إلى المكروه في ذاته كالمعاصى المفضية إلى المكروه لذاته في الآخرة، ولا بد لكل خائف أن يتمثل في نفسه مكروه من أحد القسمين، ويقوى انتظاره في قلبه حتى يتألم قلبه بسبب استشعاره ذلك المكروه،

ويختلف مقام الخائفين فيما يغلب على قلوبهم من المكروهات المحظورة:

فالذين يغلب على قلوبهم خوف المكروه لذاته، فاما أن يكون خوفهم من سكرات الموت وشدته وسؤال النكيرين وغلظته، أو عذاب القبر ووحدته وهول المطلع ووحشته، أو من الموقف بين يدى الله وهيبته والحياء من كشف سريرته، أو من الحساب ودقته والصراط وحدّته، أو من النار وأهوالها والجحيم وأغلالها، أو الحرمان من دار النعيم وعدم وصوله إلى الملك المقيم، أو من نقصان درجاته في العليين وعدم مجاورته المقربين، أو من الله سبحانه بأن يخاف جلاله وعظمته والبعد والحجاب منه ويرجو القرب منه، وهذا أعلاها رتبة، وهو خوف أرباب القلوب العارفين من صفاته ما يقتضى الهيبة والخوف، والعالمين بلذة الوصال وألم البعد والفراق، والمطلعين على سر قوله:

﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ آللهُ نَفْسَهُ ﴾ (١)، وقوله: ﴿إِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ (٢).

وقيل: ذلك خوف العابدين والزاهدين وكافة العاملين.

وأما الذين غلب على قلوبهم خوف المكروه لغيره، فاما يكون خوفهم من الموت قبل التوبة، أو نقضها قبل انقضاء المدة، أو من ضعف القوة عن الوفاء بتمام حقوق الله، أو تخليته مع حسناته التي اتكل عليها وتعزز بها في عباد الله، أو من الميل عن الاستقامة، أو إلى اتباع الشهوات المألوفة استيلاء للعادة، أو تبديل رقة القلب إلى القساوة، أو تبعات الناس عنده من الغش والعداوة، أو من الاستغال عن الله بغيره، أو حدوث ما يحدث في بقية عمره، أو من البطر والاستدراج بتواتر النعم، أو انكشاف غوائل طاعته حتى يبدوله من الله ما لم يعلم، أو من الاغترار بالدنيا وزخارفها الفانية، أو تعجيل العقوبة بالدنيا وافتضاحه بالعلانية، أو من اطلاع الله على

⁽١) آل عمران، الآية: ٢٨.

⁽٢) آل عمران، الآية: ١٠٢.

سريرته وهو عنه غافل، وتوجهه إلى غيره وهو إليه ناظر، أو من الختم له عند الموت بسوء الخاتمة، أو مما سبق له في الأزل من السابقة. وهذه كلها مخاوف العارفين.

ولكل واحد منها خصوص فائدة، هو الحذر عما يفضى إلى الخوف، فالخائف من تبعات الناس يجتهد في براءة ذمته عنها، ومن استيلاء العادة يـواظب عـلى فـطام نفسه عنها، ومن اطلاع الله على سريرته يشتغل بتطهير قلبه عن الوساوس. وهكذا في بقية الأقسام.

وأغلب هذه المخاوف على المتقين خوف سوء الخاتمة، وهو الذي قطع قلوب العارفين، إذ الأمر فيه مخطر _ كما يأتى _ وأعلى الأقسام وأدلها على كمال المعرفة خوف السابقة، لأن الخاتمة فرع السابقة، ويترتب عليها بعد تخلل أسباب كثيرة، ولذا قال العارف الأنصارى: «الناس يخافون من اليوم الآخر وأنا أخاف من اليوم الأول». فالخاتمة تظهر ما سبق به القضاء في أم الكتاب، وإليه أشار النبي مَنَّا الله في المنبر، حيث رفع يده اليمنى قابضاً على كفه، ثم قال: «أتدرون أيها الناس ما في كفى؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم إلى يوم القيامة». ثم رفع يده اليسرى وقال: «أيها الناس! أتدرون ما في كفى؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: «أسماء أهل النام وقبائلهم إلى يوم القيامة». ثم رفع يده اليسرى وقال: «أيها الناس! أتدرون ما في كفى؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: «أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم إلى يوم القيامة». ثم قال: «حكم الله:

﴿ فَرِيقٌ فِي آلجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ (١)».

وقال الشاس: ما السعد في طريق الأشقياء حتى يقول الناس: ما السبهه بهم بل هو منهم، ثم تتداركه السعادة. وقد يسلك بالشقى طريق السعداء حتى يقول الناس: ما اشبهه بهم، بل هو منهم، ثم يتداركه الشقاء. إن من كتبه الله سعيداً وإن لم

⁽١) الشورى، الآية: ٧.

يبق من الدنيا إلا فواق ناقة ختم له بالسعادة»(١).

فصيل (الخوف من الله أفضيل الفضيائل)

الخوف منزل من منازل الدين ومقام من مقامات الموقنين، وهو أفضل الفضائل النفسانية، إذ فضيلة الشيء بقدر إعانته على السعادة، ولا سعادة كسعادة لقاء الله والقرب منه، ولا وصول اليها إلا بتحصيل محبته والانس به، ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة، ولا تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر، ولا يحصل الانس إلا بالمحبة ودوام الذكر، ولا تتيسَّرُ المواظبة على الفكر والذكر إلا بانقلاع حب الدنيا من القلب، ولا ينقلع ذلك إلا بقمع لذاتها وشهواتها، وأقوى ما تنقمع به الشهوة هو نار الخوف، فالخوف هو النار المحرقة للشهوات، فاذن فضيلته بقدر ما يحرق من الشهوات ويكف من المعاصى ويحث على الطاعات، ويختلف ذلك باختلاف درجات الخوف -كما مرّ -.

إذ لا يبقى له التفات إلى المستقبل، ولاكراهية من مكروه، ولا رغبة إلى محبوب، فلا يبقى له خوف ولا رجاء، بل صار حاله أعلى منهما. نعم، لا يخلو عن الخشية _أى الرهبة من الله ومن عظمته وهيبته _وإذا صار متجلياً بنظر الوحدة لم يبق فيه أثر من الخشية أيضاً، لأنه من لوازم التكثر، وقد زال. ولذا قيل: «الخوف حجاب

⁽١) هذا الحديث مروى في اصول الكافي في (باب السعادة والشقاوة) عن أبي عبدالله الصادق للسِّلا .

⁽٢) الانعام، الآية: ٨٢

بين الله وبين العبد». وقيل أيضاً: «إذا ظهر الحق على السرائر لا يبقى فيها محل لخوف ولا رجاء». وقيل أيضاً: «المحب إذا شغل قلبه في مشاهدة المحبوب بخوف الفراق كان ذلك نقصاً في دوام الشهود الذي هو غاية المقامات».

وأنت خبير بأن هذه الأقوال مما لاالتفات لنا اليها، فلنرجع إلى ما كنّا بصدده من بيان فضيلة الخوف، فنقول: الآيات والأخبار الدالة عليه اكثر من أن تحصى، وقد جمع الله للخائفين العلم والهدى والرحمة والرضوان، وهي مجامع مقامات أهل الجنان، فقال:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى آللهَ مِنْ عِبَادِهِ آلْعُلَمَنَوَا ﴾ (١). وقال: ﴿هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُـمْ لِـرَبِّـهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ (٢). وقال: ﴿رَضِيَ آللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبُّهُ ﴾ (٣).

وكثير من الآيات مصرحة بكون الخوف من لوازم الايمان، كقوله تعالى:

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (٤). وقوله: ﴿وخَافُونِ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (٥).

> ومدح الخاثفين بالتذكر في قوله: ﴿سَيَذَّكُو مَنْ يَخْشَىٰ ﴾ (٦٦).

ووعدهم الجنة وجنتين، بقوله:

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَـن ٱلْـهَوَىٰ فَـإِنَّ ٱلْـجَنَّةَ هِـيَ ٱلْـمَأْوَىٰ ﴾ (٧).

⁽١) الفاطر، الآية: ٢٨.

⁽٢) الأعراف، الآية: ١٥٤.

⁽٣) البينة، الآية: ٨

⁽٤) الأنفال، الآية: ٢.

⁽٥) آل عمران، الآية: ١٧٥.

⁽٦) الأعلى، الآية: ١٠.

⁽٧) النازعات، الآية: ٤٠ ـ ٤١.

وقوله: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ (١).

وفي الخبر القدسى: «وعزتى لا أجمع على عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين، فإذا أمننى في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافنى في الدنيا أمنته يوم القيامة». وقال ورسول الله والله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء» ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء» وقال المابن مسعود: «إن أردت أن تلقانى فاكثر من الخوف بعدى»، وقال المابية وقال الله الله والله و

وعن ليث بن أبى سليم قال: «سمعت رجلاً من الانصار يقول: بينما رسول الله مستظل بظل شجرة في يوم شديد الحرّ، إذ جاء رجل فنزع ثيابه، ثم جعل يتمرغ في الرمضاء، يكوى ظهره مرة، وبطنه مرة، وجبهته مرة، ويقول: يا نفس ذوقى، فما عند الله أعظم مما صنعت بك. ورسول الله ينظر إليه ما يصنع. ثم إن الرجل لبس ثيابه، ثم أقبل، فأومى إليه النبي المستحق بيده و دعاه، فقال له: يا عبدالله! رأيتك صنعت شيئاً ما رأيت أحداً من الناس صنعه، فما حملك على ما صنعت؟ فقال الرجل: حملنى على ذلك مخافة الله، فقلت لنفسى: يا نفس ذوقى فما عند الله أعظم مما صنعت بك. فقال النبى المستحق لقد خفت ربك حق مخافته، وإن ربك ليباهى بك أهل السماء، ثم قال لأصحابه: يا معشر من حضر! ادنوا من صاحبكم حتى يدعو لكم، فدنوا منه، فدعا لهم، وقال: اللهم اجمع أمرنا على الهدى، واجعل التقوى زادنا، والجنة مآبنا».

وقال وقال وقال والمن مؤمن يخرج من عينيه دمعة، وإن كانت مثل رأس الذباب، من خشية الله، ثم يصيب شيئاً من حُرّ وجهه، إلا حرمه الله على النار»، وقال: «إذا اقشعر قلب المؤمن من خشية الله تحاتت عنه خطاياه كما يتحات من الشجر ورقها»،

⁽١) الرحمن، الآية: ٤٦.

⁽٢) روى الحديث في أصول الكافي في باب الخوف والرجاء عن الصادق التُّلِّا.

وقال: «لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع». وقال سيد الساجدين الله في بعض أدعيته: «سبحانك! عجباً لمن عرفك كيف لا يخافك». وقال الباقر الله المؤمنين الله بالناس الصبح بالعراق، فلما انصرف وعظهم، فبكى وابكاهم من خوف الله، ثم قال: أما والله لقد عهدت أقواماً على عهد خليلى رسول الله تشخير: وإنهم ليصبحون ويمسون شعثاً غبراً خمصاً بين اعينهم كركب البعير يبيتون لربهم سجداً وقياماً، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، يناجون ربهم في فكاك رقابهم من النار، والله لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون مشفقون»، وفي رواية الحرى: «وكأن زفير النار في آذانهم، إذا ذكر الله عندهم مادوا كما تميد الشجر، كأنما القوم باتوا غافلين»، ثم قال الله: «فما رئي الله بعد ذلك ضاحكاً حتى قبض». وقال الصادق الله: «من عرف الله خاف الله، ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا»، وقال العلماء». وقال:

﴿ فَلَا تَخْشَوُا آلنَّاسَ وَآخْشَوْنِ ﴾ (١)، وقال: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ آلله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ (٢).

وقال: «إن حب الشرف والذكر لا يكونان في قلب الخائف الراهب»، وقال الله المؤمن بين مخافتين: ذنب قد مضى ما يدرى ما صنع الله فيه، وعمر قد بقى لا يدرى ما يكتسب فيه من المهالك، فهو لا يصبح إلا خائفاً ولا يصلحه إلا الخوف». وقال الله الله كأنك تراه، وإن كنت لا تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك، فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين اليك»، وقال الله : «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون خائفاً راجياً، ولا يكون خائفاً راجياً على خائفاً راجياً حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو»، وقال الله : «مما حفظ من خطب

⁽١) المائدة، الآية: ٤٤.

⁽٢) الطلاق، الآبة: ٢.

النبى النبى المنافظة انه قال: أيها الناس! إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، ألا إن المؤمن يعمل بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقى لا يدرى ما الله قاض فيه، فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، وفي الحياة قبل الممات، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من مستعتب وما بعدها من دار إلا الجنة أو النار».

ثم الأخبار الواردة في فضل العلم والتقوى والورع والبكاء والرجاء تدل على فضل الخوف، لأن جملة ذلك متعلقة به تعلق السبب أو تعلق المسبب، إذ العلم سبب الخوف، والتقوى والورع يحصلان منه ويتر تبان عليه ـ كما ظهر مما سبق والبكاء ثمر ته ولازمه، والرجاء يلازمه ويصاحبه، إذ كل من رجا محبوباً فلابد أن يخاف فوته، إذ لو لم يخف فوته لم يحبه فلا ينفك أحدهما عن الآخر، وإن جاز غلبة أحدهما على الآخر، اذ من شرطهما تعلقهما بالمشكوك، لأن المعلوم لا يرجى ولا يخاف، فالمحبوب المشكوك فيه تقدير وجوده يروح القلب وهو الرجاء، وتقدير عدمه يؤلمه وهو الخوف، والتقديران يتقابلان. نعم، أحد طرفى الشك قد يترجح بحضور بعض الاسباب، ويسمى ذلك ظناً، ومقابله وهماً، فإذا ظن وجود المحبوب قوى الرجاء وضعف الخوف بالإضافة اليه، وكذا بالعكس، وعلى كل حال فهما متلاز مان، ولذلك قال الله سمحانه:

﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ (١). وقال: ﴿ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ (٢).

وقد ظهر أن ما يدل على فضل الخمسة يدل على فضيلته، وكذا ما ورد في ذم الأمن من مكر الله يدل على فضيلته، لأنه ضده، وذم الشيء مدح لضده الذي ينفيه.

⁽١) الانبياء، الآية: ٩٠.

⁽٢) السجدة، الآية: ١٦.

ومما يدل على فضيلته ما ثبت بالتواتر من كثرة خوف الملائكة والأنبياء وأئمة الهدى الملائكة المهيمين والمسلمين. وكخوف نبينا، وابراهيم، وموسى، وعيسى، وداود، ويسحيى ... وغيرهم. وخوف أمير المؤمنين وسيد الساجدين وسائر الأئمة الطاهرين الملائكة وحكاية خوف كل منهم في كتب المحدثين مذكورة وفي زبرهم مسطورة، فليرجع اليها من أراد، ومن الله العصمة والسداد.

فصل (الخوف إذا جاوز حده كان مذموماً)

اعلم ان الخوف ممدوح إلى حد، فان جاوزه كان مذموماً. وبيان ذلك: أن الخوف سوط الله الذي يسوق به العباد إلى المواظبة على العلم والعمل، لينالوا بهما رتبة القرب إليه تعالى ولذة المحبة والأنس به، وكما أن السوط الذي تساق به البهيمة ويأدب به الصبى، له حدّ في الاعتدال، لو قصر عنه لم يكن نافعاً في السوق والتأديب، ولو تجاوز عنه في المقدار أو الكيفية أو المبالغة في الضرب كان مذموماً لأدائه إلى إهلاك الدابة والصبى، فكذلك الخوف الذي هو سوط الله لسوق عباده له حد في الاعتدال والوسط، وهو ما يوصل إلى المطلوب، فان كان قاصراً عنه كان قليل الجدوى، وكان كقضيب ضعيف يضرب به دابة قوية، فلا يسوقها إلى المقصد. ومثل هذا الخوف يجرى مجرى رقة النساء عند سماع شيء محزن يورث فيهن البكاء، وبمجرد انقطاعه يرجعن إلى حالهن الأولى، اومجرى خوف بعض الناس عند مشاهدة سبب هائل، وإذا غاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب إلى الغفلة. فهذا خوف قاصر قليل الجدوى. فالخوف الذي لا يؤثر في الجوارح بكفها عن المعاصى خوفاً ولو كان خوف قاصر قليل الجدوى. فالخوف الذي لا يؤثر في الجوارح بكفها عن المعاصى وتقييدها بالطاعات حديث نفس وحركة خاطر لا يستحق أن يسمى خوفاً. ولو كان

مفرطاً ربما جاوز إلى القنوط وهو ضلال:

﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ﴾ (١٠).

أو إلى اليأس وهو كفر:

﴿لَا يَايْنَسُ مِن رَّوْحِ اللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴾ (``).

ولاريب في أن الخوف المجاوز إلى اليأس والقنوط يمنع من العمل، لرفعهما نشاط الخاطر الباعث على الفعل، وايجابهما كسالة الأعضاء المانعة من العمل. ومثل هذا الخوف محض الفساد والنقصان وعين القصور والخسران، ولا رجحان له في نظر العقل والشرع مطلقاً، إذ كل خوف بالحقيقة نقص لكونه منشأ العجز، لأنه متعرض لمحذور لا يمكنه دفعه، وباعث الجهل لعدم اطلاعه على عاقبة أمره، إذ لو علم ذلك لم يكن خائفاً، لما مر من أن الخوف هو ماكان مشكوكا فيه، فبعض أفراد الخوف إنما يصير كمالاً بالإضافة إلى نقص أعظم منه، وباعتبار رفعه المعاصى وافضائه إلى ما يترتب عليه من الورع والتقوى والمجاهدة والذكر والعبادة وسائر الأسباب الموصلة إلى قرب الله وأنسه، ولو لم يؤد اليهاكان في نفسه نقصاً لاكمالاً، إذ الكمال في نفسه هو ما يجوز أن يوصف الله تعالى به، كالعلم والقدرة وأمثالهما، وما لا يجوز وصفه به ليس كمالاً في ذاته، وربما صار محموداً بالإضافة إلى غيره وبالنظر إلى بعض فوائده، فما لا يفضي إلى فوائده المقصودة منه لافراطه فهو مذموم، وربما أوجب الموت أو المرض أو فساد العقل، وهو كالضرب الذي يقتل الصبى أو يهلك الدابة أو يمرضها أو يكسر عضواً من أعضائها.وإنما مدح صاحب الشرع الرجاء وكلف الناس به، ليعالج به صدمة الخوف المفرط المفضى إلى اليأس أو إلى أحد الأمور المذكورة. فالخوف المحمود ما يفضي إلى العمل مع بقاء الحياة وصحة البدن وسلامة العقل،

⁽١) الحجر، الآية: ٥٦.

⁽٢) يوسف، الآية: ٨٧

فان تجاوز إلى إزالة شيء منها فهو مرض يجب علاجه، وكان بعض مشائخ العرفاء يقول للمرتاضين من مريديه الملازمين للجوع أياماً كثيرة: «احفظوا عقولكم، فانه لم يكن لله تعالى ولى ناقص العقل». وما قيل: «إن من مات من خوف الله تعالى مات شهيداً» معناه ان موته بالخوف أفضل من موته في هذا الوقت بدونه، فهو بالنسبة إليه فضيلة، لا بالنظر إلى تقدير بقائه وطول عمره في طاعة الله و تحصيل المعارف، اذ للمترقى في درجات المعارف والطاعات له في كل لحظة ثواب شهيد أو شهداء، فأفضل السعادات طول العمر في تحصيل العلم والعمل، فكل ما يبطل العمر أو العقل والصحة فهو خسران ونقصان.

فصل (طرق تحصيل الخوف الممدوح)

لتحصيل الخوف الممدوح وجلبه، طرق:

(الأول) أن يجتهد في تحصيل اليقين: أى قوة الايمان بالله، واليوم الآخر، والجنة، والنار، والحساب، والعقاب. ولا ريب في كونه مهيجاً للخوف من النار والرجاء للجنة. ثم الخوف والرجاء يؤديان إلى الصبر على المكاره والمشاق، وهو إلى المجاهدة والتجرد لذكر الله تعالى والفكر فيه على الدوام، ويقوى دوام الذكر على الانس، ودوام الفكر على كمال المعرفة، ويؤدى الانس وكمال المعرفة إلى المحبة، ويتبعها الرضا والتوكل وسائر المقامات. وهذا هو الترتيب في سلوك منازل الدين، فليس بعد أصل اليقين مقام سوى الخوف والرجاء، ولا بعدهما مقام سوى الصبر، ولا بعده سوى المجاهدة والتجرد لله ظاهراً وباطناً، ولا بعده سوى الهداية والمعرفة، ولا بعده ما سوى الانس والمحبة. ومن ضرورة المحبة الرضا بفعل المحبوب والثقة بعنايته، وهو التوكل. فاليقين هو سبب الخوف، فيجب تحصيل المحبوب والثقة بعنايته، وهو التوكل. فاليقين هو سبب الخوف، فيجب تحصيل

السبب ليؤدى إلى المسبب.

(الثاني) ملازمة التفكر في أحوال القيامة، وأصناف العذاب في الآخرة، واستماع المواعظ المنذرة، والنظر إلى الخائفين ومجالستهم، ومشاهدة أحوالهم واستماع حكاياتهم. وهذا مما يستجلب الخوف من عذابه تعالى، وهو خوف عموم الخلق، وهو يحصل بمجرد اصل الايمان بالجنة والنار، وكونهما جزاءين على الطاعة والمعصية، وإنما يضعف للغفلة أو ضعف الايمان، وتزول الغفلة والضعف بما ذكر. وأما الخوف من الله بأن يخاف البعد والحجاب ويرجو القرب والوصال، وهو خوف أرباب القلوب، العارفين من صفاته ما يقتضى الخوف والهيبة، المطلعين على سرقوله:

﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴾ (١). وقوله: ﴿إِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ﴾ (٢).

فالعلاج في تحصيله الارتقاء إلى ذروة المعرفة، إذ هذا الخوف ثمرة المعرفة بالله وبصفات جلاله وجماله، ومن لم يمكنه ذلك فلا يترك سماع الأخبار والآثار وملاحظة أحوال الخائفين من هيبته وجلاله، كالأنبياء والأولياء وزمرة العرفاء، فانه لا يخلو عن تأثير.

(الثالث) أن يتأمل في أن الوقوف على كنه صفات الله في حيز المحال، وأن الاحاطة بكنه الامور ليس في مقدرة البشر، إذ هي مرتبطة بالمشية ارتباطاً يخرج عن حد المعقول والمألوف. ومن عرف ذلك على التحقيق يعلم أن الحكم على أمر من الامور الآتية غير ممكن بالحدس والقياس، فضلاً عن القطع والتحقيق، وحينئذ يعظم خوفه ويشتد ألمه، وإن كانت الخيرات كلها له ميسرة ونفسها عن الدنيا بالمرة منقطعة، وإلى الله بشراشرها ملتفتة، إذ خطر الخاتمة وعسر الثبات على الحق مما

⁽١) أَلْ عمران، الآية: ٢٨.

⁽٢) آل عمران، الآية: ١٠٢.

لا يمكن دفعه، وكيف يحصل الاطمئنان من تغير الحال، وقلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن، وأنه أشد تقلباً من القدر في غليانها، وقد قال مقلب القلوب: (انَّ عَذَابَ رَبِّهمْ غَيْرُ مَأْمُونَ)(١).

فانى للناس أن يطمئنوا وهو يناديهم بالتحذر، ولذا قال بعض العرفاء: «لو حالت بينى وبين من عرفته بالتوحيد خمسين سنة اسطوانة فمات لم أقطع له بالتوحيد، لأنى لا أدرى ما ظهر له من التقلب» (٢).

فصل (خوف سوء الخاتمة وأسبابه)

قد اشير إلى أن أعظم المخاوف خوف سوء الخاتمة، وله أسباب مختلفة ترجع إلى ثلاثة:

(الأول) وهو الأعظم، وهو أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله، إما الجحود أو الشك، فتقبض الروح في تلك الحالة، وتصير عقدة الجحود أو الشك حجاباً بينه وبين الله تعالى، وذلك يقتضى البعد الدائم، والحرمان اللازم، وخسران الأبد، والعذاب المخلد.

ثم هذا الجحود أو الشك إما يتعلق ببعض العقائد الأصولية، كالتوحيد وعلمه تعالى أو غير ذلك من صفاته الكمالية، أو بضروريات أمر الآخرة والنبوة. وكل واحد من ذلك كاف في الهلاك وزهوق النفس على الزندقة. أو يتعلق بجميعها إما إصالة أو سراية، والمراد بالسراية أن الرجل ربما اعتقد في ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف ما هو الحق والواقع، إما برأيه ومعقوله، أو بالتقليد، فإذا قرب الموت وظهرت سكراته

⁽١) المعارج، الآية: ٢٨.

⁽٢) نقل هذه الكلمة في احياء العلوم (ج ٤ ص ١٤٩) عن بعض العارفين، ولم يذكر اسمه أيضاً.

واضطرب القلب بما فيه، ربما انكشف بطلان ما اعتقده جهلا، إذ حال الموت حال كشف الغطاء، ويكون ذلك سبباً لبطلان بقية اعتقاداته أو الشك فيها، وإن كانت صحيحة مطابقة للواقع، إذ لم يكن عنده أولاً فرق بين هذا الاعتقاد الفاسد الذي انكشف فساده وبين سائر عقائده الصحيحة، فإذا علم خطأه في البعض لم يبق له اليقين والاطمئنان في البواقي. كما نقل أن (الفخر الرازي) بكي يوماً، فسألوه عن سبب بكائه، قال: «اعتقدت في مسألة منذ سبعين سنة على نحو انكشف اليوم لي بطلانه، فما أدراني أن لا تكون سائر عقائدي كذلك». وبالجملة: إن اتفق زهوق روحه في هذه الخطرة قبل أن ينيب ويعود إلى أصل الايمان، فقد ختم له بالسوء وخرجت روحه على الشرك، أعاذنا الله منه، وثبتنا على الاعتقاد الحق لديه، وهم المقصودون من قوله:

﴿وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ (١). ومن قوله: ﴿قُلْ هَلْ نُنتَبِّتُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ (٢).

والبُله: اعنى الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر ايماناً مجملاً راسخاً، بمعزل عن هذا الخطر، ولذلك ورد: أن أكثر أهل الجنة البله. وورد المنع من البحث والنظر والخوض في الكلام، والأخذ بظواهر الشرع، مع اعتقاد كونه تعالى منزهاً عن النقص متصفاً بما هو الغاية والنهاية من صفات الكمال. والسر في ذلك: أن البله إذا أخذوا بما ورد من الشرع واعتقدوا به، يثبتون عليه لقصور اذهانهم عن درك الشبهات وعدم اعتيادهم بالتشكيك، فلا يختلج ببالهم شك وشبهة ولو عند الموت.

وأما الخائضون في غمرات البحث والنظر، والآخذون عقائدهم من عقولهم

⁽١) الزمر، الآية: ٤٧.

⁽٢) الكهف، الآبة: ١٠٣_١٠٤.

المزجاة، فليس لهم تثبت على عقائدهم، إذ العقول عن درك صفات الله وسائر العقائد الأصولية على ما هي عليه قاصرة، والأدلة التي يستخرجها مضطربة متعارضة، وابواب الشكوك والشبهات بالخوض والبحث تصير مفتوحة. فاذهانهم دائماً محل تعارض العقائد والشكوك، فربما ثبتت لهم عقيدة بملاحظة بعض دلائله، فيحصل لهم فيها طمأنينة، ثم يعرض لهم شك يرفعها أو يضعفها، فهم دائماً في غمرات الحيرة والاضطراب. فإذا كان حالهم هذا فأخذتهم سكرات الموت، فأي استبعاد في أن يختلج لهم حينئذ شك في بعض عقائدهم. ومثله مثل من انكسرت سفينته وهو في ملتطم الأمواج، يرميه موج إلى موج، والغالب في مثله الهلاك، وان اتفق نادراً ان يرميه موج إلى الساحل. وقد نقل عن (نصير الدين الحلي) ـ وهـ و مـن أعاظم المتكلمين ـ انه قال: «اني تفكرت في العلوم العقلية سبعين سنة، وصنفت فيها من الكتب ما لا يحصى، ولم يظهر لي منها شيء سوى أن لهذا المصنوع صانعاً، ومع ذلك عجائز القوم في ذلك أشد يقيناً مني». فالصواب تلقى أصل الايمان والعقائد من صاحب الوحي، مع تطهير الباطن عن خبائث الأخلاق، والاشتغال بالطاعات وصوالح الأعمال، وعدم التعرض لما هو خارج عن طاقتهم من التفكر في حقائق المعارف، إلا من أيده الله بالقوة القدسية والقريحة المستقيمة، واشرق نـور الحكمة في قلبه، وشمله خفي الألطاف من ربه، فله الخوض في غمرات العلوم. وأما غيره فينبغي أن يأخذ منه أصول عقائده الواردة من الشرع، ويشتغل بخدمته حتى تشمله بركات انفاسه، فإن العاجز عن المجاهدة في صف القتال ينبغي أن يسقى القوم ويتعهد دوابهم، ليحشر يوم القيامة في زمرتهم وإن كان فاقداً لدرجتهم.

(الثاني) ضعف الايمان في الأصل، ومهما ضعف الايمان ضعف حب الله وقوى حب الدنيا في القلب، واستولى عليه بحيث لا يبقى في القلب موضع لحب الله إلا من حيث حديث النفس، فلا يظهر له أثر في مخالفة النفس والشيطان، فيورث

ذلك الانهماك في اتباع الشهوات، حتى يظلم القلب ويسود، وتتراكم ظلمة الذنوب عليه، ولا يزال يطفىء ما فيه من نور الايمان حتى ينطفىء بالكلية، فإذا جاءت سكرة الموت ازداد حب الله ضعفاً، وربما عدم بالمرة، لما يستشعر من فراق محبوبه الغالب على قلبه، وهو الدنيا، فيتألم ويرى ذلك من الله، فيختلج ضميره بانكار ما قدره الله من الموت، وربما يحدث في باطنه بغض الله بدل الحب، لما يرى أن موته من الله، كما أن من يحب ولده حباً ضعيفاً، إذا أخذ مالاً له هو أحب إليه منه وأتلفه، انقلب حبه بغضاً. فإن اتفق زهوق روحه في تلك اللحظة التي خطر فيها الخطرة فقد ختم له بالسوء. نعوذ بالله من ذلك.

وقد ظهر أن السبب المفضى إلى ذلك غلبة حب الدنيا مع ضعف الايمان الموجب لضعف حب الذيا فهو الموجب لضعف حب الله، فمن وجد في قلبه حب الله اغلب من حب الدنيا فهو قريب أبعد من هذا الخطر، وإن أحب الدنيا أيضاً، ومن وجد في قلبه عكس ذلك فهو قريب من هذا الخطر. والسبب في قلة حب الله قلة المعرفة به، إذ لا يحب الله إلا من عرفه، وإلى هذا القسم من سوء الخاتمة اشير في الكتاب الإلهى بقوله:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَاْتُكُمْ وَأَزْوَ ٰجُكُمْ وعَشِيرَ تُكُمْ وأَمْوَٰلُ آقْـتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَـٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَـٰكِنُ تَـرْضَوْنَهَاۤ أَحَبَّ إِلَـٰيْكُم مِّــنَ ٱللهِ وَرَسُــولِهِ وَجِــهَادٍ فِــى سَبيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللهُ بأَمْرِهِ ﴾ (١).

فمن فارقته روحه في حالة كراهة فعل الله وبغضه له في تفريقه بينه وبين أهله وماله وسائر محابه، فيكون موته قدوماً على ما أبغضه وفراقاً لما أحبه فيقدم على الله قدوم العبد المبغض الآبق إذا قدم به على مولاه قهراً، ولا يخفى ما يستحق مثله من الخزى والنكال. وأما الذي يموت على حب الله والرضا بفعله كان قدومه قدوم العبد

⁽١) التوبة، الآية: ٢٤.

المحسن المشتاق إلى مولاه، ولا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور.

(والثالث) كثرة المعاصى وغلبة الشهوات، وإن قوى الايمان. وبيان ذلك: ان مقارفة المعاصى سببها غلبة الشهوات ورسوخها في القلب بكثرة الألف والعادة، وجميع ما ألفه الانسان في عمره يعود ذكره في قلبه عند موته، فان كان اكثر ميله إلى الطاعات كان اكثر ما يحضره عند الموت طاعة الله، وإن كان أكثر ميله إلى المعاصى غلب ذكرها على قلبه عنده، وإن كان اكثر شغله السخرية والاستهزاء والمزاح وأمثال ذلك كان الغالب عند الموت ذلك، وهكذا الحال في جميع الأشغال والأعمال الغالبة في عمره، فانها تغلب على قلبه عند موته، فربما يقبض روحه عند غلبة شهوة من شهوات الدنيا ومعصية من المعاصى، فيعتقد بها قلبه، ويصير محجوباً عن الله تعالى. وهو المراد بالختم على السوء. فالذي غلبت عليه المعاصى والشهوات، وكان قلبه أميل اليها منه إلى الطاعة، فهذا الخطر قريب في حقه، ولا يميل اليها أصلاً، فهو بعيد منه جداً. ومن غلبت عليه الطاعات ولم يقارف المعاصى إلا نادراً، فلعل الراجح في حقه النجاة منه، وإن أمكن حصوله. ومن لم يغلب شيء من طاعاته ومعاصيه على الآخر فأمره في هذا الخطر إلى الله، ولا يمكن لنا الحكم بشيء من القرب والبعد في حقه.

والسر في ذلك: أن الغشية المتقدمة على الموت شبيهة بالنوم، فكما أن الانسان يرى في منامه جملة من الأحوال التي عهدها طول عمره وألفها، حتى انه لا يرى في منامه إلا ما يماثل مشاهداته في اليقظة، وحتى ان المراهق الذي يحتلم لا يرى صورة الوقاع، فكذلك حاله عند سكرات الموت وما يتقدمه من الغشية، لكونه شبيها بالنوم وإن كان فوقه، فيقتضى ذلك تذكر المألوفات وعودها إلى القلب، فربما يكون غلبة الألف سبباً لأن تتمثل صورة فاحشة في قلبه وتميل نفسه اليها وتقبض عليها روحه، ويكون ذلك سبب سوء خاتمته، وان كان أصل الآيمان باقياً

بحيث يرجى له الخلاص منها بعناية الله وفضله. وكما أن ما يخطر بالبال في اليقظة إنما يخطر بسبب خاص لا يعلمه بحقيقته أحد إلا الله، فكذلك ما يرى في آحاد المنامات وما يختلج في القلب عند سكرات الموت له أسباب عند الله لانعرف بعضها، وربما نتمكن من معرفة بعضه، فانا نعلم أن الخاطر ينتقل مـن الشيء إلى مـا يناسبه، إما بالمشابهة، بأن ينظر إلى جميل فيتذكر جميلا آخر، وإما بالمضادة، بأن ينظر إلى جميل فيتذكر قبيحاً، وإما بالمقارنة، بأن ينظر إلى فرس قد رآه من قبل مع انسان فيتذكر ذلك الانسان، وقد ينتقل الخاطر من شيء إلى شيء، ولا يـدري وجـه المناسبة له، وربما ينتقل إلى شيء لا يعرف سببه أصلا. وكـذلك انـتقالات الخـواطـر بالمنام وعند سكرات الموت لها أسباب لانعرف بعضها ونعرف بعضها بالنحو المذكور. ومن أراد أن يكف خاطره عن الانتقال إلى المعاصي والشهوات، فلاطريق له إلا المجاهدة طول عمره في فطام نفسه عنها، وفي قمع الشهوات عن قبله، فهذا هو القدر الذي يدخل تحت الاختيار، ويكون طول المجاهدة والمواظبة على العلم وتخلية السرعن الشواغل الدنيوية وتقييده بالتوجه إلى الله وحبه وأنسه عدة وذخيرة لحالة سكرات الموت، إذ المرء يموت على ما عاش عليه، ويحشر على ما مات عليه، كما ورد في الخبر (١). وقد دلت المشاهدة على أن كل أحـد يكـون عـند موته مشغول القلب بما هو الغالب عليه طول عمره، حيث يظهر منه عنده ذلك، وأنما المخوف الموجب لسوء الخاتمة هو خياطر سيوء ينخطر، ومنه عظم خيوف العارفين، إذ اختلاج الخواطر والاتفاقات المقتضية لكونها مذمومة أو ممدوحة لا يدخل تحت الاختيار دخو لا كلياً، وان كان لطول الألف والعادة تأثير ومدخلية، ولذا إذا أراد الانسان ألا يرى في المنام إلا الأنبياء والأئمة المثلا وأحوال الصالحين

⁽١) لم نعثر على مصدر لهذا الخبر، وجاء ذكر هذا الخبر مرسلا في (الحقائق) ـ ص ٨٨ طبع ايران ـ للشيخ (ملا محسن الفيض) ولم يذكر المصدر له.

والعبادات لم يتيسر له، وإن كانت كثرة الحب والمواظبة على الصلاح والطاعة مؤثرة فيه. وبالجملة: اضطرابات الخيال لا تدخل بالكلية تحت الضبط، وإن كان الغالب مناسبة ما يظهر في النوم لما غلب في اليقظة. وبذلك يعلم ان أعمال العبدكلها ضائعة إن لم يسلم في النفس الأخير الذي عليه خروج الروح، وان السلامة مع اضطراب أمواج الخواطر مشكلة، ولذلك قال رسول الله ﷺ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة خمسين سنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا فواق ناقة، فيحتم له بما سبق به الكتاب»، ومعلوم أن فواق الناقة لا يتسع لأعمال توجب الشقاوة، بل هي الخواطر التي تنضطرب وتخطر خطور البرق الخاطف. ومن هنا قيل (١): «إنسي لا أعجب ممن هلك كيف هلك، ولكني أعجب ممن نبجا كيف نبجا»، وورد (٢): «أن الملائكة إذا صعدت بروح المؤمن، وقد مات على الخير والاسلام، تعجبت الملائكة منه، وقالوا: كيف نجا من دنيا فسد فيها خيارنا». ولذلك قيل (٣): من وقعت سفينته في لجة البحر، وهجمت عليه الرياح العاصفة، واضطربت الأمواج، كانت النجاة في حقه أبعد من الهلاك، وقلب المؤمن أشد اضطرابًا من السفينة، وأمواج الخواطر أعظم التطاماً من أمواج البحر، ومقلب القلوب هو الله. ومن هـنا يـظهر سـر قوله: «الناس كلهم هلكي إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكي إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكي إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم»(٤). ولأجل هـذا الخـطر

⁽١) القائل هو (مطرف بن عبدالله) كما في احياء العلوم: ج ٤ ص ١٥٥.

⁽٢) يظهر من كلمة (ورد) ان هذا حديث. وفي احياء العلوم -ج ٤ ص ١٥٥ ـ كلام ينقله عن (حامد اللفاف).

⁽٣) القائل هو (الغزالي) في احياء العلوم، في الصفحة المتقدمة.

⁽٤) جاء نص هذا الكلام في اثناء كلام (الغزالي) في احياء العلوم -ج ٤ ص ١٥٦ ـ وكأنه من كلام نفسه. إلا انه جاء نص هذه العبارة في (مجموعة الشيخ ورام) ص ٣٢٠، عن النبي وَالْمُوْتُوَالَةُ مرسلا. وكذلك جاء في لاء

العظيم كانت الشهادة مطلوبة وموت الفجأة مكروهاً، اذ موت الفجأة ربما يتفق عند غلبة خاطر سوء واستيلائه على القلب.

وأما الشهادة في سبيل الله فانها عبارة عن قبض الروح في حالة لم يبق في القلب غير حب الله، وخرج حب الدنيا والمال والولد، فإن من هجم على صف القتال بامر الله وأمر رسوله يكون موطناً نفسه على الموت لرضا الله وحبه، بائعاً دنياه بآخرته، راضياً بالبيع الذي بايعه الله به في قوله:

﴿إِنَّ اللهَ آشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَ لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ﴾(١).

وبذلك يظهر أن القتل لا بسبب الشهادة التي حقيقتها ما فسر، لا يفيد الاطمئنان من هذا الخطر، وإن كان ظلماً، وإن كان في الجهاد، إذا لم تكن هجرته فيه إلى الله ورسوله، بل إلى دنيا يصيبها أو امرأة يأخذها.

وقد ظهر مما ذكر: ان سوء الخاتمة باختلاف أسبابه راجع إلى احوال القلب، وحالة القلب إما خاطر خير أو خاطر سوء أو خاطر مباح، فمن زهق روحه على خاطر مباح لم يمكن الحكم بانه ختم على خير أو سوء، بل أمره إلى الله، وان كانت النجاة له اقرب بعد غلبة صالحات أعماله على فاسداتها، ومن زهق روحه على خاطر سوء وهو أحد الخواطر المتقدمة:

﴿ فَقَدْ ضَلَّ صَلَـٰلًا بَعِيدًا ﴾، و ﴿ خَسِرَ خُسْرَانًا مَّبِينًا ﴾ (' ').

ومن زهق روحه على خاطر خير وهو ان يكون قلبه في حالة الموت متوجها إلى الله ممتلياً من حبه وانسه «فقد فاز فوزاً عظيما». وهذا موقوف على المجاهدة في

^{﴿ (}مصباح الشريعة) المنسوب إلى الصادق المنظ في الباب ٧٧ما يقرب من هذا النص. فماذا نظن أراد المؤلف بقوله: (سر قوله)، هل أراد الغزالي يا ترى؟.

⁽١) التوبة، الآية: ١١١.

⁽٢) النساء، الآية: ١١٩،١١٦.

فطام النفس عن الشهوات الحيوانية، واخراج حب الدنيا عنها رأساً، والاحتراز عن فعل المعاصى ومشاهداتها والتفكر فيها، وعن مجالسة أهلها واستماع حكاياتهم، بل عن مباحات الدنيا بالكلية، وتخلية السرّ عما سوى الله، والانقطاع بشراشره اليه، واخراج محبة كل شيء سوى محبته عن قلبه، حتى يصير حبه سبحانه والأنس به ملكة راسخة، ليغلب على القلب عند سكرة الموت، وبدون ذلك لا يمكن القطع بذلك، كيف وقد علمت أن الغشية المتقدمة على الموت شبه النوم، وأنت في غالب الرؤيا الظاهرة عليك في المنام لا تجد في قلبك حباً لله وأنساً به وتوجهاً اليه، بل لا يخطر ببالك أن لك رباً متصفاً بالصفات الكمالية، بل ترى ما كنت تألفه و تعتاده من الأمور الباطلة والخيالات الفاسدة، فان زهق روحك عند اشتغال خاطرك بشيء من الأمور الدنيوية، ولم يكن متوجهاً إلى الله ومستحضراً معرفته ومبتهجاً بحبه وأنسه، لبقيت على تلك الحالة أبداً، وهو الشقاوة العظمى والخيبة الكبرى.

فتيقظ _ يا حبيبى _ من سنة الغفلة، وتنبه عن سكر الطبيعة، واخرج حبّ الدنيا عن قلبك، وتوجه بشراشرك إلى جناب ربك، واكتف من الدنيا بقدر ضرورتك ولا تطلب منها فوق حاجتك، واقنع من الطعام ما يقيم صلبك ولا تكثر التناول منه ليزيل من ربك قربك، وارض من اللباس بما يستر عورتك ولا يظهر للناس سوءتك، واكتف من المسكن بما يحول بينك وبين الأبصار ويدفع عنك حرّ الشمس وبرد الأمطار، فان جاوزت عن ذلك تشعبت همومك وتكثرت غمومك، واحاط بك الشغل الدائم والعناء اللازم، وذهب عنك جل خيراتك وضاعت بركات أوقاتك. وبعد ذلك راقب قلبك في جميع الأوقات، وإياك أن تهمله لحظة من اللحظات، واحفظه من ان يكون محلاً لغير معرفة الله وحبه، وليكن القرب إلى الله والانس به غاية همك، إذ العاقل انما يميل ويشتاق إلى ما هو الأشرف والأكمل، ويسر ويرتاح بماله احسن وانفع، ولاريب في ان اشرف الموجودات واكملها هو سبحانه، بل هو

الموجود الحقيقى والكمال الواقعى، وغيره من الموجودات والكمالات من لوازم فيضه ورشحات وجوده وفضله، وله غاية ما يتصور من العلو والكمال والبهاء والجلال، وإن معرفته وحبه احسن الأشياء وانفعها لكل احد، لأنه الباعث للسعادة الأبدية والبهجة الدائمية، فلا ينبغى للعاقل ان يترك ذلك اشتغالاً بفضول الدنيا وخسائسها، بل يلزم عليها ان يترك حبلها على غاربها، ويخلص نفسه الشريفة عن مخالبها، ويتوجه بكليته إلى جناب ربه، ولم يكن فرحه وابتهاجه إلا بحبه وانسه.

فصىل (الفرق بين الاطمئنان والأمن من مكر الله)

ضد الخوف المذموم هو اطمئنان القلب في الأمور المذكورة، ولاريب في كونه فضيلة وكمالا، إذ قوة القلب وعدم اضطرابه مما يحكم العقل بعدم الحذر عنه صفة كمال، ونقيضه نقص ورذيلة.

وأما الخوف الممدوح، فضده الأمن من مكر الله، وهو من المهلكات، وقد ورد به الذمّ في الآيات والأخبار، قال الله سبحانه:

﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ﴾ (١).

وقد ثبت بالتواتر: أن الملائكة والأنبياء كانوا خائفين من مكره، كما روى: «انه لما ظهر على ابليس ما ظهر، طفق جبرئيل وميكائيل يبكيان، فأوحى الله اليهما: ما لكما تبكيان؟ فقالا: يا رب! لا نأمن مكرك. فقال الله: هكذا كونا، لا تأمنا مكرى». وروى: «أن النبي عَلَيْتُ وجبرئيل بكيا من خوف الله تعالى، فأوحى الله اليهما: لم تبكيان وقد أمنتكما؟ فقالا: ومن يأمن مكرك؟» وكأنهما لم يأمنا أن يكون قوله (قد

⁽١) الأعراف، الآية: ٩٩.

أمنتكما) ابتلاء لهما وامتحاناً، حتى أن سكن خوفهما (١) ظهر أنهما قد أمنا المكر وما وفيا بقولهما، كما أن ابراهيم الله لله وضع في المنجنيق قال: حسبى الله وكان هذا القول منه من الدعاوى العظيمة، فامتحن وعورض بجيرئيل الله في الهواء حتى قال: ألك حاجة؟ قال: أما اليك فلا. وكان ذلك وفاء بمقتضى قوله، فاخبر الله تعالى عنه وقال:

﴿وَإِبْرَ ٰهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّىٰ ﴾ (٢).

وبالجملة: ينبغي للمؤمن ألا يأمن من مكر ربه، كما لم يأمن منه الملائكة والأنبياء، وإذا لم يأمن منه كان خائفاً منه دائماً.

تتميم (التلازم بين الخوف والرجاء)

الرجاء ارتياح القلب لانتظار المحبوب، وهو يلازم الخوف، إذ الخوف ـ كما عرفت ـ عبارة عن التألم من توقع مكروه ممكن الحصول، وما يمكن حصوله يمكن عدم حصوله أيضاً، وماكان حصوله مكروهاً كان عدم حصوله محبوباً، فكما انه يتألم بتوقع حصوله يرتاح ليتوقع عدم حصوله أيضاً، فالخوف عن شيء وجوداً يلزمه الرجاء عدماً، وعنه عدماً يلزمه الرجاء وجوداً. وقس عليه استلزام الرجاء للخوف، فهما متلازمان، وإن أمكن غلبة أحدهما نظراً إلى كثرة حصول اسبابه. وان تيقن الحصول أو عدمه لم يكن انتظارهما خوفاً ورجاءً، بل سمى انتظار مكروه أو انتظار محبوب.

⁽١) هذه العبارة لبيان الابتلاء والامتحان، يعنى: انهما يخشيان إذا سكن خوفهما أن يظهر انهما قد أمنا المكر ولم يوفيا بقولهما فيكون ذلك امتحاناً لهما.

⁽٢) النجم، الآية: ٣٧.

ثم كما أن الخوف من متعلقات قوة الغضب، وان الممدوح منه من فضائلها، لكونه مقتضى العقل والشرع، وباعثاً للعمل من حيث الرهبة، فكذا الرجاء متعلق بها ومن فضائلها، لكونه مقتضاهما وباعثاً للعمل من حيث الرغبة. إلا أن الخوف لترتبه على ضعف القلب يكون اقرب إلى طرف التفريط، والرجاء لترتبه على قوته يكون أقرب إلى طرف الافراط، وإن كان كلاهما ممدوحين. ثم لابد أن يحصل اكثر أسباب حصول المحبوب حتى يصدق اسم الرجاء على انتظاره، كتوقع الحصاد ممن ألقى بذراً جيداً في أرض طيبة يصلها الماء. وأما انتظار ما لم يحصل شيء من أسبابه في غروراً وحماقة، كتوقع من ألقى بذراً في أرض سبخة لا يصلها الماء. وانتظار ما كان أسبابه مشكوكة يسمى تمنياً، كما إذا صلحت الأرض ولاماء.

وتفصيل ذلك: أن الدنيا مزرعة الآخرة، والقلب كالأرض، والايمان كالبذر، والطاعات هي الماء الذي تسقى به الأرض، وتطهير القلب من المعاصى والأخلاق الذميّمة بمنزلة تنقية الأرض من الشوك والاحجار والنباتات الخبيثة، ويوم القيامة هو وقت الحصاد. فينبغى أن يقاس رجاء العبد (المغفرة) برجاء صاحب الزرع (التنمية)، وكما أن من ألقى البذر في أرض طيبة، وساق اليها الماء في وقته، ونقاها الشوك والاحجار، وبذل جهده في قلع النباتات الخبيثة المفسدة للزرع، ثم جلس ينتظر كرم الله ولطفه مؤملاً أن يحصل له وقت الحصاد مائة قفيز مثلاً، سمى انتظاره رجاء ممدوحاً، فكذلك العبد إذا طهر أرض قلبه عن شوك الأخلاق الرديّة وبث فيه بندر الايمان بماء الطاعات، ثم انتظر من فضل الله تثبيته إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة، كان انتظاره رجاء حقيقياً محموداً في نفسه. وكما أن من تغافل عن الزراعة واختار الراحة طول السنة، أو ألقى البذر في ارض سبخة مر تفعة لا ينصبّ اليها ماء، ولم يشتغل بتعهد البذر واصلاح الأرض من النباتات المفسدة للزرع، ثم جلس منتظراً إلى أن ينبت له زرع يحصده، سمى انتظاره حمقاً وغروراً.

كذلك من لم يلق بذر الايمان في أرض قلبه، أو ألقاه فيه مع كونه مشحوناً برذائل الأخلاق منهمكاً في خسائس الشهوات واللذات، ولم يسق اليها ماء الطاعات، ثم انتظر المغفرة، كان انتظاره حمقاً وغروراً. وكما أن من بث البذر في ارض طيبة لاماء لها، وجلس ينتظر مياه الأمطار حيث لا تغلب الأمطار، وإن لم يسمتنع أيضاً، سمى انتظاره تمنياً. كذلك من ألقى بذر الايمان في أرض قلبه، ولكنه لم يسق إليه ماء الطاعات، وانتظر المغفرة بلطفه وفضله، كان انتظاره تمنياً.

فاذن، اسم (الرجاء) إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد، ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره، وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات. فالأحاديث الواردة في الترغيب على الرجاء وفي سعة عفو الله وجزيل رحمته ووفور مغفرته، إنما هي مخصوصة بمن يرجو الرحمة والغفران بالعمل الخاص المعد لحصولهما، وترك الانهماك في المعاصى المفوت لهذا الاستعداد. فاحذر أن يغرك الشيطان ويثبطك عن العمل ويقنعك بمحض الرجاء والأمل. وانظر إلى حال الأنبياء والأولياء واجتهادهم في الطاعات وصرفهم العمر في العبادات ليلاً ونهاراً، أماكان يرجون عفو الله ورحمته؟ بلى والله! إنهم كانوا أعلم بسعة رحمة الله وأرجى لها منك ومن كل أحد، ولكن علموا أن رجاء الرحمة من دون العمل غرور محض وسفه بحت، فصر فوا في العبادات أعمارهم وقصروا على الطاعات ليلهم ونهارهم.

ونحن نشير ﴿أولا﴾ إلى بعض ما ورد في الرجاء من الآيات والأخبار، ثم نورد نبذاً مما يدل على انه لا معنى للرجاء بدون العمل، ليعلم أن اطلاق الأول محمول على الثانى. فنقول: الظواهر الواردة في الرجاء أكثر من أن تحصى، وهي على أقسام:
(الأول) ما ورد في النهى عن القنوط واليأس من رحمة الله كقوله تعالى:

﴿ يَـٰعِبَادِيَ اَلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٓ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ ﴾ (١).

وقول على الله لرجل أخرجه الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه: «أيا هذا! يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك». وما روي: «أنه والله المعدات تلدمون صدوركم وتجأرون لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولخرجتم إلى الصعدات تلدمون صدوركم وتجأرون إلى ربكم. فهبط جبرئيل الله فقال: إن ربك يقول: لم تقنط عبادى؟ فخرج عليهم ورجاهم وشوقهم». وما ورد: «ان رجلاً من بنى اسرائيل كان يقنط الناس ويشدد عليهم، فيقول الله له يوم القيامة: اليوم أو يسك من رحمتى كما كنت تقنط عبادى منها».

(الثاني) ما ورد في الترغيب على خصوص الرجاء وكونه سبب النجاة، كما ورد في أخبار يعقوب من «أنه تعالى أوحى إليه أتدرى لم فرقت بينك وبين يوسف؟ لقولك:

﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَـٰفِلُونَ ﴾ (٢).

لم خسفت الذئب ولم تسرجنى؟ ولم نظرت إلى غفلة الحوته ولم تنظر إلى حفظى؟». وقول أمير المؤمنين المله لرجل قال عند النزع: أجدنى أخاف ذنوبى وأرجو رحمة ربى: «ما اجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما يخاف» (٣). وقول النبى المله الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك اذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإن لقنه الله حجته، قال: رب رجوتك وخفت الناس، فيقول الله: قد غفرته لك». وما روى عنه المله الله لجبرئيل: «ان رجلاً يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة ينادى يا حنان يا منان، فيقول الله لجبرئيل: اذهب فأتنى بعبدى،

⁽١) الزمر، الآية: ٥٣.

⁽٢) يوسف، الآية: ١٣.

⁽٣) روى (احياء العلوم: ج ٤ ص ١٢٥) هذا الحديث عن النبي تَالَّتُنْتُأَةٍ.

فيجيء به، فيو قفه على ربه، فيقول الله له: كيف وجدت مكانك؟ فيقول: شر مكان، فيقول: رده إلى مكانه. قال: فيمشى ويلتفت إلى ورائمه، فيقول الله عز وجل: إلى أي شيء تلتفت؟ فيقول: لقد رجوت ألا تعيدني اليها بعد إذ أخرج تني منها، فيقول الله تعالى: اذهبوا به إلى الجنة». وقوله مَنْ الشَّكَةُ: «قال الله تعالى: لا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لشوابي، فانهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم اعمارهم في عبادتي، كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي، فيما يطلبون عندي من كرامتي، والنعيم في جناتي، ورفيع الدرجات العلى في جواري، ولكن برحمتي فليثقوا، وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا، وفضلي فليرجوا(١١)، فان رحمتي عند ذلك تدركهم، ومَنّى يبلغهم رضواني، ومغفرتي تلبسهم عفوي، فاني أنا الله الرحمن الرحيم وبذلك تسميت». وعن أبي جعفر الله قال: «وجدنا في كتاب على الله ان رسول الله ﷺ قال وهو على منبره: والذي لا إله إلا هو ما أعطى مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤ منين، والذي لا إله إلا هو لا يعذب الله مؤ مناً بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه بالله وتقصيره من رجائه وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين، والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن، لأن الله كريم بيده الخيرات يستحيى (٢) أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يختلف ظنه ورجاءه، فاحسنوا بالله الظن وارغبوا اليه».

(الثالث) ما ورد في استغفار الملائكة والأنبياء للمؤمنين كقوله تعالى:

⁽١) في الكافى في (باب حسن الظن بالله عز وجل) تقديم وتأخير عما هنا، فقد جاء فيه: «وفضلى فليرجوا وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا».

⁽٢) في الكافي في (باب حسن الظن): (يستحي).

﴿ وَٱلْمَلَـٰ يَكِكُةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (١).

وقوله الشَّانِيَّةِ: «حياتى خير لكم وموتى خير لكم، أما حياتى فاسن لكم السنن واشرّع لكم الشرائع، وأما موتى فان أعمالكم تعرض على، فما رأيت منها حسناً حمدت الله عليه وما رأيت منها سيئاً استغفرت الله لكم».

(الرابع) ما ورد في تأجيل المذنب إلى ان يستغفر، كقول الباقر المجلا إذا ألعبد إذا أذنب أجل من غدوة إلى الليل، فان استغفر لم يكتب عليه» (٢). وقول الصادق المجلا: «من عمل سيئة أجل فيها سبع ساعات من النهار، فان قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحى القيوم واتوب إليه ثلاث مرات، لم تكتب عليه».

(الخامس) ما ورد في شفاعة النبي تَلَاثُنَاتُ كقوله تعالى:

﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ (٣).

وقد ورد في تفسيره انه لا يرضى محمد وواحد من أمته في النار، وقوله على الله الله الله الله الله الكهائر من أمتى»، وكذا ما ورد في شفاعة الأئمة والمؤمنين.

(السادس) ما ورد من البشارات للشيعة ومن عدم خلودهم في النار، ومن أن حب النبي الشيخة والعترة الطاهرة ينجيهم من العذاب، وان فعلوا ما فعلوا.

(السابع) ما دل على أن النار إنما أعدها الله لأعداثه من الكافرين، وإنما يخوف بها أوليائه، كقوله تعالى:

﴿ لَهُم مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ آلنَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُحَوِّفُ آللهُ بِهِ عِسَادَهُ ﴾ (٤)، وقوله: ﴿ وَاتَّقُوا آلنَارَ ٱلَّتِيَ أُعِدَّتْ لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ (٥)، وقوله: ﴿ وَاتَّقُوا آلنَارَ ٱلَّتِيَ أُعِدَّتْ لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ (٥)،

⁽١) الشورى، الآية: ٥.

⁽٢) روى الكافي في (باب الاستغفار من الذنب) هذا الحديث عن الصادق عليه .

⁽٣) الضحى، الآية: ٥.

⁽٤) الزمر، الآية: ١٦.

⁽٥) آل عمران، الآية: ١٣١.

كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ (١).

(الثامن) ما ورد في سعة عفو الله ومغفرته ووفور رأفته ورحمته، كقوله:

﴿وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ﴾ (٢).

وما روى في تفسير قوله تعالى:

﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ ٱلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ ﴾ (٣٠):

«ان الله أوحى إلى نبيه: إنى أجعل حساب أمتك اليك. فقال: لا يا رب! أنت خير لهم منى (٤) فقال: إذن لا أخزيك فيهم». وما روى: «انه الشيئي قال يوماً: يا كريم العفو! فقال جبرئيل: أتدرى ما تفسير يا كريم العفو؟ هو: انه يعفو عن السيئات برحمته ثم يبدلها حسنات بكرمه» (٥). وما ورد: أن العبد إذا أذنب فاستغفر، يقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدى أذنب ذنباً، فعلم أنه له رباً يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب، أشهدكم أنى قد غفرت له. وما ورد في الخبر القدسى: «إنما خلقت الخلق ليربحوا على، ولم أخلقهم لأربح عليهم». وما ورد من «أنه لو لم يذنبوا، لخلق الله تعالى خلقا يذنبون ليغفر لهم». وقوله الشيئة والذي نفسى بيده. الله أرحم بعبده المؤمن من يذنبون ليغفر لهم». وما ورد من «أنه سبحانه ليغفرن يوم القيامة مغفرة ما خطرت قط على قلب أحد، حتى أن ابليس يتطاول لها رجاء أن تصيبه». والآيات والأخبار الواردة في هذا المعنى متجاوزة عن حد التواتر.

(التاسع) ما دل على أن ابتلاء المؤمن في الدنيا بالبلايا والأمراض كفارة لذنوبه،

⁽١) الليل، الآية: ١٥ ـ ١٦.

⁽٢) الرعد، الآية: ٦.

⁽٣) التحريم، الآية: ٨

⁽٤) في (احياء العلوم: ج ٤ ص ١٢٨) هكذا: «أنت أرحم بهم مني»، وكذا بدل، لا أخزيك: «لا نخزيك».

⁽٥) في (احياء العلوم: ص ١٢٩ من ج ٤) هكذا: «هو ان عفا عن السيئات برحمته بدلها حسنات بكرمه».

كقوله ﷺ: «الحمى من قيح جهنم، وهي حظ المؤمن من النار».

(العاشر) ما ورد في أن الايمان لا يضر معه عمل، كما أن الكفر لا ينفع معه عمل، وفي أنه قد يغفر الله عبداً ويدخله الجنة لأجل مثقال ذرة من الايمان أو عمل جزئى من الأعمال الصالحة.

(الحادى عشر) ما ورد في الترغيب على حسن الظن بالله، كقوله ولا الله تعالى: أنا عند «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله»، وقوله والمستخلصة والله تعالى: أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى ما شاء». وقول الرضا المله: «أحسن الظن بالله، فان الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدى لى، إن خيراً فخير وإن شراً فشر». وقول الصادق المله: «حسن الظن بالله: ألا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا ذنبك». وقد تقدم بعض أخبار أخر في هذا المعنى. ثم ايجاب حسن الظن للرجاء وجلبه له مما لا ريب فيه.

(الثانى عشر) ما دل على أن الكفار أو النصّاب يكونون يوم القيامة فداء للسمؤمنين أو الشيعة، كما روى انه وقائل قال: «امتى امة مرحومة لاعذاب عليهاالآخرة، وعجل عقابها في الدنيا بالزلازل والفتن، فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من امتى رجل من أهل الكتاب، فقيل هذا فداؤك من النار». وعن أهل البيت عليه «ان النصاب يجعلون فداء لشيعتنا بظلمهم اياهم ووقيعتهم فيهم». وعن الصادق عليه «سيؤتى بالواحد من مقصرى شيعتنا في أعماله، بعد أن صان الولاية والتقية وحقوق إخوانه، ويوقف بازائه ما بين مائة واكثر من ذلك إلى مائة الف من النصاب، فيقال له: هؤلاء فداؤك من النار، فيدخل هؤلاء المؤمنون إلى الجنة وأولئك النصاب إلى النار، وذلك ما قال الله تعالى:

﴿ رُبَمًا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسلِمِينَ ﴾ (١) في الدنيا منقادين للامامة، ليجعل

⁽١) الحجر، الآية: ٢.

مخالفوهم من النار فداءهم».

وأما ﴿الثاني﴾ _اعنى ما يدل على أن رجاء المغفرة والعفو والرحمة إنما هـو بعد العمل _فأكثر من أن يحصى، كقوله تعالى:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَآلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهْدُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ أُولَــَّئِكَ يَــرْجُونَ رَحْــمَتَ آللهِ ﴾ (١). وقوله: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا ٱلْكِتَـٰبَ يَأْخُــدُونَ عَــرَضَ هَــٰـذَا ٱلْأَذْنَــيٰ وَيَقُولُونَ سَيُعْفَرُ لَنَا ﴾ (٢).

وقول النبى الله الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من اتبع نفسه هواها و تمنى على الله الجنة». وما روى عن الصادق الله أنه قيل له: قوم يعملون بالمعاصى ويقولون: نرجوا، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت، فقال: «هؤلاء قوم يترجحون في الامانى كذبوا ليسوا براجين، «إن» (٣) من رجا شيئاً طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه». وعن على بن محمد، قال: قلت له الله إن قوماً من مواليك يلمون بالمعاصى ويقولون نرجوا، فقال: «كذبوا، ليسوا لنا بموال، أولئك قوم ترجحت بهم الأمانى. من رجا شيئاً عمل له، ومن خاف شيئاً هرب منه». وعنه قال: «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون خائفاً راجياً، ولا يكون خائفاً راجياً حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو».

فصىل

(مواقع الخوف والرجاء وترجيح أحدهما على الآخر)

قمد عرفت أن الخوف والرجاء محمودان، لكونهما باعثين عملي العمل،

⁽١) البقرة، الآية: ٢١٨.

⁽٢) الأعراف، الآية: ١٦٩.

⁽٣) روى الحديث في الكافى (باب الرجاء)، وليس فيه كلمة «إن».

ودواءين يداوي بهما أمراض القلوب، ففضل كل منهما إنما هو بحسب ما يترتب عليه من فائدة العمل ومعالجة المرض.

وهذا يختلف باختلاف الأشخاص: فمن كان تأثير الخوف في بعثه على العمل اكثر من تأثير الرجاء فيه، فالخوف له أصلح من الرجاء، ومن كان بالعكس فبالعكس ومن غلب عليه مرض الأمن من مكر الله والاغترار به، فالخوف له أصلح. ومن غلب عليه اليأس والقنوط، فالرجاء له أصلح. ومن انهمك في المعاصى، فالخوف له أصلح. ومن ترك ظاهر الاثم وباطنه وخفيه وجليه، فالأصلح له ان يعتدل خوفه ورجاؤه.

والوجه في ذلك: أن كل ما يراد به المقصود، ففضله إنما يظهر بالاضافة إلى مقصوده لا إلى نفسه، فلو فرض تساويهما في البعث على العمل ولم يغلب شيء من المذكورات، فالأصلح اعتدالهما، كما قال أمير المؤمنين المخلل لبعض ولده: «يا بني! خف الله خوفاً ترى أنك إن اتبته بحسنات أهل الأرض لم يتقبلها منك، وارج الله رجاء كأنك لو اتبته بسيئات أهل الأرض غفرها لك». وقال الباقر على الله وقي الله فومن إلا وفي قلبه نوران: نور خيفة، ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، وقد جمع الله سبحانه بينهما في وصف من أثنى عليهم، فقال: يدعون ربهم خوفاً وطمعاً، وقال: يدعوننا رغباً ورهباً». وعن الحارث بن المغيرة قال: قلت للصادق عليه الإسنه: في وصية لقمان؟ قال: «كان فيها الأعاجيب، وكان أعجب ماكان فيها أن قال لابنه: في وصية لقمان؟ قال: «كان فيها الأعاجيب، وكان أعجب ماكان فيها أن قال لابنه: خف الله عز وجل خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك، وارج الله رجاء لو جئته بذنوب خف الله عز وجل خيفة لو جئته بول أبى عليها يقول: إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران: نور خيفة، ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا». ولم وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا».

وقال الله: «الخوف رقيب القلب، والرجاء شفيع النفس، ومن كمان بمالله عمارفاً

كان من الله خائفاً وإليه راجياً، وهما جناحا الايمان، يطير العبد المحلق بهما إلى رضوان الله، وعينا عقله، يبصر بهما إلى وعد الله ووعيده، والخوف طالع عدل الله وناعى وعيده، والرجاء داعى فضل الله، وهو يحيى القلب، والخوف يميت النفس... ومن عبد الله على ميزان الخوف والرجاء لا يضل، ويصل إلى مأموله، وكيف لا يخاف العبد وهو غير عالم بما تختم صحيفته، ولاله عمل يتوسل به استحقاقاً، ولا قدرة له على شيء ولا مفر، وكيف لا يرجو وهو يعرف نفسه بالعجز، وهو غريق في بحر آلاء الله ونعمائه، من حيث لا تحصى ولا تعد، والمحب يعبد ربه على الرجاء بمشاهدة أحواله بعين سهر (١)، والزاهد يعبد على الخوف» (٢).

وقد ظهر مما ذكر: أن الرجاء أصلح وأفضل في موضعين: (احدهما) في حق من تفتر نفسه عن فضائل الأعمال ويقتصر على الفرائض، وكان الرجاء باعثاً له على التشمير والنشاط للطاعات، ومثله ينبغى أن يرجّى نفسه نعم الله تعالى وما وعد الله به الصالحين في العليين، حتى ينبعث من رجائه نشاط العبادة. (وثانيهما) في حق العاصى المنهمك إذا خطر له خاطر التوبة، فيقنطه الشيطان من رحمة الله، ويقول له: كيف تقبل التوبة من مثلك؟ فعند هذا يجب عليه أن يقمع قنوطه بالرجاء ويتذكر ما ورد فيه، كقوله تعالى:

﴿لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ آللهِ ﴾ (٣). وقوله: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ ﴾ (٤).

⁽١) هكذا في نسخ هذا الكتاب ونسخة البحار، ولم نعثر على استعمال (سهر) للمبالغة في معنى ساهرة.

⁽٢) هذه الرواية نقلها في البحار (الجزء الثاني من المجلد ١٥ في باب الخوف والرجاء) عن مصباح الشريعة. وقد تقدم رأى صاحب البحار في مصباح الشريعة ص ١٢١ في تعليقتنا. وهذه الرواية ظاهرة انها ليست من اسلوب كلام الامام علياً الله .

⁽٣) الزمر، الآية: ٥٣.

⁽٤) طه، الآية: ٨٢

ويتوب ويتوقع المغفرة مع التوبة لابدونها، إذ لو توقّع المغفرة مع الاصرار كان مغروراً. والرجاء الأول يقمع الفتور المانع من النشاط والتشمير، والثاني يقطع القنوط المانع من التوبة.

فصل (العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف)

العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف، لأن أقرب العباد أحبهم اليه، والحب يغلب بالرجاء. واعتبر ذلك بملكين يخدم أحدهما خوفاً من عقابه والآخر رجاء لعطائه، ولذلك عيَّر الله أقواماً يظنون السوء بالله، قال:

﴿ وَذَٰلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَيْكُمْ ﴾ (١). وقال: ﴿ وَظَنْتُمْ ظَنْ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾ (٢).

وورد في الرجاء وحسن الظن ما ورد ـ كما تقدم ـ وفي الخبر: «ان الله تعالى أوحى إلى داود: أحبنى وأحب من يحبنى وحببنى إلى خلقى، فقال: يا رب! كيف احببك إلى خلقك؟ قال: اذكرنى بالحسن الجميل، واذكر آلائى واحسانى، وذكرهم ذلك، فانهم لا يعرفون منى إلا الجميل». ورأى بعض الأكابر في النوم ـ وكان يكثر ذكر أبواب الرجاء ـ فقال: «أوقفنى الله بين يديه، فقال: ما الذي حملك على ذلك؟ فقلت: أردت أن أحببك إلى خلقك، فقال: قد غفرت لك».

هذا مع ان الرجاء أفضل من الخوف للعبد بالنظر إلى مطلعهما، إذ الرجاء مستقى من بحر الغضب. ومن لاحظ من صفات الله ما يقتضى اللطف والرحمة كانت المحبة عليه أغلب، وليس وراء المحبة مقام. وأما

⁽١) فصلت، الآية: ٢٣.

⁽٢) الفتح، الآية: ١٢.

الخوف فمستنده الالتفات إلى الصفات التي تقتضي الغضب، فلا تمازجه المحبة كممازجتها للرجاء. نعم، لما كانت المعاصى والاغترار على الخلق أغلب، (لا) سيما على الموجودين في هذا الزمان، فالأصلح لهم غلبة الخوف، بشرط ألا يخرجهم إلى اليأس وقطع العمل، بل يحثهم على العمل، ويكدر شهواتهم، ويزعج قلوبهم عن الركون إلى دار الغرور، ويدعوهم إلى التجافي عن عالم الزور، إذ مع غلبة المعاصى على الطاعات لاريب في أصلحية الخوف، (لا) سيما أن الآفات الخفية: من الشرك الخفي، والنفاق، والرياء، وغير ذلك من خفايا الأخلاق الخبيثة في أكثر الناس موجودة، ومحبة الشهوات والحطام الدنيوي في بواطنهم كامنة، وأهوال سكرات الموت واضطراب الاعتقاد عنده ممكنة، ومناقشات الحساب ورد أعمالهم الصالحة لأسباب خفية محتملة، فمن عرف حقائق هذه الامور، فان كان ضعيف القبلب جباناً في نفسه غلب خوفه على رجائه، وإن كان قبوى القلب ثابت الجأش تام المعرفة استوى خوفه ورجاؤه. وأما أن يغلب رجاؤه فلا، بل غلبته إنما هو من الاغترار وقبلة التدبر، كما في غالب الناس، بل الأصلح لهم غلبة الخوف، ولكن قبل الاشراف على الموت، وأما عنده فالأصلح لهم غلبة الرجاء وحسن الظن، لأن الخوف جار مجرى السوط الباعث على العمل، وقد انقضى وقته، وهو لا يطيق هنا أسباب الخوف، لأنها تقطع نياط قلبه وتعين على تعجيل موته. وأما روح الرجاء فيقوى قلبه ويحبب إليه ربه الذي إليه رجاؤه.

وينبغى ان لا يفارق أحد الدنيا إلا محباً لله، ليكون محباً للقائه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن احب الله ولقاءه، وعلم انه تعالى ايضاً يحب لقاءه، اشتاق إليه تعالى، وكان فرحاناً بالقدوم عليه، إذ من قدم على محبوبه عظم سروره بقدر محبته، ومن فارق محبوبه اشتد عذابه ومحنته، فمهما كان الغالب على القلب عند الموت حب الأهل والولد والمال كانت محابه كلها في الدنيا، فكانت الدنيا جنته، إذ

الجنة هي البقعة الجامعة لجيمع المحاب، فكان موته خروجاً عن الجنة وحيلولة بينه وبين ما يشتهيه. وهذا أول ما يلقاه كل محب للدنيا، فضلا عما أعد الله له من ضروب الخزى والنكال والسلاسل والأغلال. وأما إذا لم يكن له محبوب سوى الله وسوى معرفته وحبه وانسه، فالدنيا وعلائقها شاغلة له عن المحبوب، فالدنيا أول سجنه، إذ السجن هي البقعة المانعة عن الوصول إلى محابه، فموته خلاص له من السجن وقدوم على المحبوب، ولا يخفى حال من خلص من السجن وخلى بينه وبين محبوبه، وهذا أول ابتهاج يلقاه من كان محباً لله غير محب للدنيا وما فيها، فضلا عما اعده الله له مما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

فصيل

(مداواة الناس بالخوف أو الرجاء على اختلاف امراضهم)

قد عرفت أن المحتاج إلى تحصيل دواء الرجاء من غلب عليه اليأس فترك العبادة، أو غلب عليه الخوف فاسرف فيها حتى أضر بنفسه وأهله. وأما المنهمكون في طغيان الذنوب والمغررون بما هم فيه من الفساد والخوف ـ كأكثر أبناء زماننا فأدوية الرجاء بالنسبه اليهم سموم مهلكة، إذ لا يزداد سماعهم لها إلا تمادياً في طغيانهم وفساداً في فسادهم وعصيانهم، فواعظ الخلق ينبغى أن يعرف أمراضهم وينظر إلى مواقع عللهم، ويعالج كل علة بما يضادها لا بما يزيدها، ففى مثل هذا الزمان ينبغى ألا يذكر لهم بواعث الرجاء، بل يبالغ في ذكر أسباب الخوف، لئلا يهلكهم ويرديهم بالكلية، ولا يقصد بموعظته استمالة القلوب وتوقع الثناء من الناس، فينتقل إلى الترغيب على الرجاء لكونه أخف على القلوب وألذً عند النفوس، فيهلك ويهلكهم ويضل ويضلهم.

وبالجملة: الطريق إلى تحصيل الرجاء لمن يحتاج اليه: أن يتذكر الأيات

والأخبار المتواترة الواردة فيه وفي سعة رحمته ووفور عفوه ورأفته -كما تقدم شطر منها - ثم يتأمل في لطائف نعمائه وعجائب آلائه لعباده في دار الدنيا، حتى أعد لهم كل ما هو ضرورى لهم في دوام الوجود، بل لم يترك لهم شيئاً جزئياً يحتاجون إليه نادراً يفوت بفقده ما هو الأصلح الاولى لهم من الزينة والجمال. فإذا لم تقصر العناية الإلهية عن عباده في جميع مايحب ويحسن لهم من اللطف والاحسان في دار الدنيا وهي حقيقة دار البلية والمحنة لا دار النعمة والراحة - ولم يرض أن يفوته شيء من المزائد والمزايا في الحاجة والزينة، فكيف يرضى في دار الآخرة التي هي دار الفيض والجود بسياقهم إلى الهلاك المؤبد والعذاب المخلد، مع انه تعالى أخبر بأن رحمته سابقة على غضبه؟! وأقوى ما يجلب به الرجاء أن يعلم أن الله تعالى خير محض لا شرية فيه أصلا، وفياض على الاطلاق، وإنما أوجد الخلق لافاضة الجود والاحسان عليهم، فلابد أن يرحمهم ولا يبقيهم في الزجر الدائم.

از خـــير مـحض جــز نكــوئى نــايد

خوش باش که عاقبت نکو خواهد شد(۱)

ومنها:

صغر النفس

وهو ملكة العجز عن تحمل الواردات، وهو من نتائج الجبن، ومن خبائث الصفات. وتلزمه الذلة والمهانة، وعدم الاقتحام في معالى الامور، والمسامحة في النهى عن المنكر والأمر بالمعروف، والاضطراب بعروض أدنى شيء من البلايا والمخاوف. وقد ورد في الأخبار بأن المؤمن برىء عن ذلة النفس، قال الصادق المناخاة

⁽١) و حاصل معنى هذا البيت: (ان الخير المحض لا يصدر عنه إلا الجميل، فكن مطمئناً ان عاقبتك ستكون الى الجميل).

«ان الله عز وجل فوض إلى المؤمن أموره كله ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا: أما تسمع الله تعالى يقول:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)؟.

وصل (كبر النفس وصلابتها)

وضده (كبر النفس وصلابتها)، وقد عرفت أنه ملكة التحمل لما يرد عليه كائناً ماكان. وقد دلت الأخبار على أن المؤمن ذوصلابة وعزة ومهابة، وكل ذلك فرع كبر النفس. قال الباقر الله على أن المؤمن أصلب من الجبل»، وقال الله والله تعالى أعطى المؤمن ثلاث خصال: العز في الدنيا والآخرة، والفلح في الدنيا والآخرة، والمهابة في صدور الظالمين». وصاحب هذه الملكة لا يبالى بالكرامة والهوان، ويتساوى عنده الفقر واليسار والغنى والاعسار، بل الصحة والمرض والمدح والذم، ولا يتأثر بتقلب

⁽١) المنافقون، الآية: ٨

⁽٢) تقدم في صفحة الارام) مضمون هذا الحديث، ورجحنا فيه كلمة (يستفل) بدل (يستقل) وفسرناها. ثم بعد التحقيق وجدنا ذلك الحديث المتقدم في اصول الكافى في باب صفات المؤمن بكلمة (يستقل) _ بالقاف _ وكذلك نسخ جامع السعادات هنا وهناك. وجاء في البحار (الجزء الاول من المجلد ١٥ _ باب علامات المؤمن وصفاته ص ٥٩٦) في شرح هذا الحديث هكذا: «الجبل يستقل منه: من القلة، أي ينقص ويؤخذ منه بعضه بالفأس والمعول ونحوهما».

الامور والأحوال. وهي ملكة شريفة ليست شريعة لكل وارد، ولا يصل اليها إلا واحد بعد واحد، بل لا يحوم حولها إلا اوحدى من أفاضل الحكماء، أو ألمعى قوى القلب من أماثل العرفاء. وطريق تحصيلها بعد تذكر شرافتها أن يتكلف في المواظبة على آثارها والاجتناب عما ينافيها، حتى تحصل بالتدريج.

تتميم

(الثبات أخص من كبر النفس)

قد عرفت أن الثبات أخص من كبر النفس، وهو ملكة التحمل على الخوض في الأهوال، وقوة المقاومة مع الشدائد والآلام، بحيث لا يعتريه الانكسار، وإن زادت وكثرت. وضده الاضطراب في الأهوال والشدائد، ومن جملة الثبات الثبات في الايمان، وهو اطمئنان النفس في عقائدها، بحيث لا يتزلزل فيها بالشبهات، قال الله تعالى:

﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَــوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ﴾ (١).

وهذا الاطمئنان من شرائط كسب الكمال وفضائل الأعمال، إذ ما لم تستقر النفس على معتقداتها في المبدأ والمعاد لم يحصل لها العزم البالغ على تحصيل ما يتوقف فائدته عليها، فمن ليس له هذا الثبات لا تجده ثابتاً ومواظباً على شيء من الأعمال الفاضلة، بل هو:

﴿ كَالَّذِي آسْتَهُوَ ثُهُ ٱلشَّيَـٰطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ ﴾ (` كَالَّذِي آسَٰتَهُوَ ثُهُ ٱلشَّيَـٰطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ ﴾

والمتصف به مواظب لها دائماً من غير فتور. وعدم هذا الثبات لعدم البصيرة الباطنة أو لضعف في النفس. فوجوده يحصل من المعرفة وقوة النفس، فهو من

⁽١) ابراهيم، الآية: ٢٧.

⁽٢) الانعام، الآية: ٧١.

فضائل العاقلة وقوة الغضب، وعدمه من رذائل إحداهما أو كليهما. ومنها:

دناءة الهمة

وهو قصور النفس عن طلب معالى الامور وقناعتها بادانيها، وهو من نتائج ضعف النفس وصغرها. وضده (علو الهمة)، وهو ملكة السعى في تحصيل السعادة والكمال وطلب معالى الأمور، من دون ملاحظة منافع الدنيا ومضارها، حتى لا يعتريه السرور بالوجدان ولا الحزن بالفقدان، بل لا يبالى في طريق الطلب بالموت والقتل وأمثالهما. وصاحب هذه الملكة هو المؤمن الحقيقى الشائق للموت، والموت تحفة له، واعظم سرور يصل اليه، كما ورد في الأخبار. وهو الذي يقول:

کان بیم مرا خوشتر از این بیم آید تسلیم کنم چو وقت تسلیم آید (۱)

آن مرد نیم کز عدمم بیم آید جانی است مرا بعاریت داده خدا ویقول:

تا در آغوشش در آرم تنگ تنگ آن زمن دلقی ستاند رنگ رنگ^(۲)

مرگ اگر مرد است گو نزد من آی مسن از آن عسمری ستانم جساودان ویقول:

⁽١) الأبيات كلها لـ (حافظ الشيرازى) المتقدم ذكره. ومعنى البيتين: (لست بذلك الرجل الذي يخشى من فناء نفسه، فان ما اخشى منه ـ وهو الموت ـ أحسن عندى من نفس الخوف منه، لأن نفسى قد أعارنيها الله تعالى، فعلى ان اسلمها عندما يطلب تسليم العارية).

⁽٢) معنى البيتين: (لو ان الموت رجل، فقل له: يأتيني حتى احتضنه شوقاً اليه، وألزه لزاً، وذلك لأنى آخذ منه الحياة الخالدة ويأخذ مني هذه الزخارف الفانية للوراث).

این جان عاریت که بحافظ سپرده دوست

روزی رخش بــــبینم وتســــلیم وی کــنم^(۱)

وهذه الملكة من نتائج كبر النفس وشجاعتها، وهي أعظم الفضائل النفسانية، إذ كل من وصل إلى المراتب العظيمة والأمور العالية فانما وصل اليها لأجلها، إذ صاحبها لا يرضى بالمراتب الدنية، ويشمر لتحصيل المراتب العالية والامور المتعالية، وفي جوهر الانسان وجبلته أن يصل إلى كل ما يجتهد في طلبه:

﴿ وَٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (٢).

من طلب الشيء وجدّ وجد. ومن افراد علو الهمة الشهامة، وهو الحرص على اقتناء عظائم الامور توقعاً لجميل الذكر على مر الدهور.

ومنها:

عدم الغيرة والحمية

⁽١) معنى البيت: (إن هذه النفس العارية التي أمنها الحبيب عند حافظ ـ ويعنى نفسه ـ لا بد أن أسلمها في يوم من الايام عندما أرى وجه الحبيب ـ يعنى بالحبيب: الله تعالى ـ).

⁽٢) العنكبوت، الآية: ٦٩.

ذلك روح الايمان، وتسميه الملائكة: الديوث». وقال الشيطة: «كان ابراهيم غيوراً وأنا أغير منه، وجدع الله أنف من لا ينغار على المؤمنين والمسلمين». وقال أغير المؤمنين الله أنه العراق! نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحيون؟». وقال الله : «أما تستحيون ولا تغارون، نساؤكم ينخرجن إلى الاسواق ويزاحمن العلوج؟».

. (الغيرة والحمية)

فصل (الغيرة على الدين والحريم والاولاد)

مقتضى الغيرة والحمية في (الدين) أن يجتهد في حفظه عن بدع المبتدعين، وانتحال المبطلين، وقصاص المرتدّين، واهانة من يستخف به من المخالفين، وردّ شبه الجاحدين، ويسعى في ترويجه ونشر أحكامه، ويبالغ في تبيين حلاله وحرامه، ولا يتسامح في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

ومقتضى الغيرة على (الحريم) ألا يتغافل عن مبادىء الامور التي تخشى غوائلها، فيحفظهن عن أجانب الرجال، ويمنعهن عن الدخول في الاسواق. قال رسول الله المنطقة الفاطمة المنطقة والكوى في الحيطان، لئلا تطلع النساء على الرجال. وقال المنطقة ا

وبالجملة: من اطلع على أحوال نساء أمثال عصرنا يعلم أن مقتضى الغيرة أن يبالغ في حفظهن عن جميع ما يحتمل ان يؤدى إلى فتنة وفساد، سواء كان في نفسه محرماً، كالنظر إلى الرجال الأجانب واستماع كلامهم بلا ضرورة شرعية وارتكاب الملاهي المحرّمة، أولا، كالخروج عن البيت بلاداع شرعى أو ضرورى، ولو إلى المساجد والمشاهد المشرفة ومجامع تعزية مولانا أبي عبدالله الحسين عليه، إذ ذلك وإن كان في نفسه راجحاً إلا أن الغالب عدم انفكاكه عما ينافى الغيرة والحمية على ما هو المشاهد في عصرنا، فان أقل ما في الباب أنه لا ينفك عن نظرهن إلى الأجانب واستماع كلامهن، وهذا خروج للطرفين إلى الانحراف عن قانون العفة. مع أنا نعلم قطعاً أن خروج اكثرهن لا يخلو عن غرض

فاسد أو مرجوح، وما أقل فيهن أن يكون خروجها إلى أحد المواضع المذكورة لمحض القربة والثواب. فالصواب أن يمنعن في أمثال هذا العصر عن مطلق الخروج، إلا إلى سفر واجب، كالحج، أو إلى بيت عالم عادل لأخذ ما يجب عليهن من المسائل، إذا لم يتمكن أزواجهن من أخذها وإيصالها اليهن. نعم، لو فرض خروجها إلى أحد المشاهد أو إلى مجمع تعزية من مجامع النساء بل إلى مجمع العرس، على نحو اطمأن الزوج منها وتيقن بعدم حدوث ما ينافي الغيرة وعدم ترتب فساد ومعصية وريبة عليه، فالظاهر جواز الاذن بل رجحانه. وجميع ذلك إنما هو في الشواب من النساء، وأما العجائز فلابأس بخروجهن إلى المواضع المذكورة! ومقتضى الغيرة أن يمنعن من استماع الكلمات الملهية والحكايات المهيجة للشهوة، وعن مجالسة العجائز اللاتي يحضرن مجامع الرجال وينقلن حكماياتهم وقمصهم، لأنهن ناقصات العقل والايمان، ومع ذلك شهوتهن في غاية القوة والغلبة، فاستماعهن لشيء من المذكورات يوجب ثوران الشهوة وهيجانها فيهن، فلما لم يكن فيهن قاهر العقل ومانع الايمان فربما أدى ذلك إلى فساد عظيم. ولذلك ورد فيي الأخبار منعهن عن تعلم سورة يوسف عليه، إذ استماعهن لأمثال القصة المذكورة فيها ربما أدى إلى انحرافهن عن طريق العفة. قال أمير المؤمنين السُّلا: «لا تعلمو انساءكم سورة يوسف ولا تقرؤهن إياها فان فيها الفتن، وعلموهن سورة النور فيان فيها المواعظ». وقال الله الله الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور». وقال رسول الله ﷺ الا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزل وسورة النور».

وبالجملة: مقتضى العقل والنقل أن يمنعن عن جميع ما يمكن أن يؤدى إلى فساد وريبة، وعن مبادىء الامور التي تخاف غوائلها، وينبغى لصاحب الغيرة أن يجعل نفسه مهيباً في نظرها، حتى تكون منه على خوف وحذر، ولا تطمئن منه فتتبع

هواها وما تقتضيه جبلتها، وأن يجعلها مشغولة في كل وقت بأمر من الامور، كتدبير المنزل وإصلاح أمر المعيشة، أو بكسب من المكاسب، حتى يكون لها دائماً شغل شاغل، ولا تكون فارغة عنه في وقت من الأوقات، إذ لو خلت عن الأشغال وتعطلت عن المهمات أوقعها الشيطان في أودية الأفكار الردية، فتميل إلى الزينة والخروج والتفرج، والنظر إلى أجانب الرجال، والملاعبة والمضاحكة للنسوان، فينجر أمرها إلى الفساد. وينبغى أيضاً لصاحب الغيرة أن يعطى امرأته ما تحتاج إليه من القوت واللباس وسائر الضروريات، حتى لا تضطر إلى ارتكاب ما لا ينبغى من الحركات والأفعال توصلاً إلى أخذ شيء من ذلك من غير زوجها.

ثم ينبغى ألا توقعه الغيرة في طرف الافراط فيبالغ في اساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن، فقد نهى رسول الله الشيخية: «أن يتبع عورات النساء وأن يتعنت بهن». وفي الخبر المشهور: «أن المرأة كالضلع، إن أردت أن تقيمه كسرته، فدعه تستمتع به على عوج». وقال المراة كالفلع، إن أردت أن تقيمه كسرته، فدعه الرجل على أهله من غير ريبة». وقال أمير المؤمنين المراة ولا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك». وقال المراة في رسالته إلى الحسن المراة والتغاير في غير موضع الغيرة، فإن ذلك يدعوهن إلى السقم، ولكن احكم امرهن، فإن رأيت عيباً فعجل النكير على الصغير والكبير، بأن تعاقب منهن البريئة فتعظم الذنب وتهون العيب». وبالجملة: لا ينبغى المبالغة في الفحص والتفتيش، إذ لا ينفك ذلك عن سوء الظن الذي نهينا عنه، فإن بعض الظن اثم.

وأما مقتضى الغيرة على (الأولاد): أن تراقبهم من أول أمرهم، فاستعمل في حضانة كل مولود له وإرضاعه امرأة صالحة تأكل الحلال، إذ الصبى الذي تتكون اعضاؤه من اللبن الحاصل من غذاء حرام يميل طبعه إلى الخبائث، لأن طينته انعجنت من الخبث.

وإذا بدأت فيه مخائل التمييز فينبغي أن يؤدب بآداب الأخيار. ولماكان أول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام، فينبغى أن يؤدب فيه بأن يؤمر بألا يأخذ إلا بيمينه، ويقول (باسم الله) عند أكله، ويأكل مما يليه، ولا يبادر إلى الطعام قبل غيره، ولا يحدق إلى الطعام ولا إلى من يأكل، ولا يسرع في الأكل، ويمضغ الطعام مضغاً جيداً، ولا يلطخ ثوبه ولا يده. ويُقبح عنده كثرة الأكل بأن يـذم كـثير الأكـل ويشبه بالبهائم، ويمدح الصبى الذي يقنع بالقليل، ويحبب إليه الايثار بالطعام وقلة المبالاة به، والقناعة بأي طعام اتفق. ثم يؤدب في أمر اللباس، حتى لا يخرج فيه عن زي الابرار وأهل الورع، فيحبب إليه ثياب القطن والبيض، دون الابريسم الملون، ويـقرر عنده بأن ذلك شأن النساء والمخنثين، والرجال يستنكفون منه، ويحفظ من الصبيان الذين تعودوا التنعم والترفه والزينة. ثم يؤدب في الأخلاق والافعال ويبالغ في ذلك، لأن الصبي إذا اهمل في أول نشوه خرج في الاكثر ردى الأخلاق والأفعال، فيكون كذاباً، حسو داً، لجو جاً، عنو داً، سارقاً، خائناً، ذا ضحك وفضول، وربما صار مخنثاً ماثلاً إلى الفسوق والفجور. فينبغي أن يحفظ من قرناء السوء، وهو الأصل في تأديبه. ويسلم إلى معلم دين صالح، يعلمه القرآن واحاديث الاخيار وحكايات الابرار، لينغرس في نفسه حب الصالحين. ويحفظ عن الاشعار التي فيها ذكر الفسوق وأهله، إذ ذلك يغرس في قلبه بـذر الفساد. وينبغي أن يعود الصبر والسكوت إذا ضربه المعلم، حتى لا يكثر الصراخ والشغب ولا يستشفع بأحد حينئذ، ويذكر له أن ذلك دأب الرجال والشجعان، وأن كثرة الصراخ دأب المماليك والنسوان. وينبغي أن يؤذن له بعد الفراغ من المكتب باللعب المباح الجميل، حتى يستريح من تعب الأدب، ولا يموت قلبه، ولا ينقص ذكاه. ويعلم محاسن الأخلاق والأفعال، ويجنب عن خبائث الصفات ورذائل الأعمال. فيخوف من الحسد، والعداوة، والجبن، والبخل، والكبر، والعجب. ويحذر من السرقة، وأكل الحرام، والكذب، والغيبة،

والخيانة، والفحش، واللعن، والسب، ولغو الكلام ... وغير ذلك. ويرغب في الصبر، والشكر، والتوكل، والرضا، والشجاعة، والسخاء، والصدق، والنصيحة ... وغير ذلك من محاسن الأخلاق وفضائلها. ويمدح عنده الاخيار ويذم الأشرار، حتى يصير الخير عنده محبوباً، ويصير الشر عنده مبغوضاً.

وإذا بلغ سن التمييز، يؤمر بالطهارة والصلاة، وبالصوم في بعض الأيام من شهر رمضان، ويعلم أصول العقائد وكل ما يحتاج إليه من حدود الشرع. ومهما ظهر منه خلق جميل أو فعل محمود، فينبغي أن يكرم عليه ويجازي لأجله بما يفرح به، ويمدح بين أظهر الناس. وإن ظهر منه فعل قبيح مرة واحدة ينبغي أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره، ولا يظهر له أنه يتصور أنه يتجاسر أحد على مثله، (لا) سيما إذا ستره الصبى واجتهد في اخفائه، فإن اظهار ذلك ربما يفيده جسارة حتى لايبالي بالمكاشفة بعد ذلك، فان عاد ثانياً إلى مثله، فينبغي أن يعاتب عليه سراً ويعظم الأمر فيه، ويقال له: إياك أن يطلع على فعلك هذا أحد فتفتضح عند الناس. ولا يكثر العتاب عليه حتى يسقط وقع الكلام من قلبه. وليكن الأب حافظاً هيبته في الكلام والحركات معه. وينبغي للأم أن تخوّفه بالأب. وينبغي أن يمنع من كل ما يفعله خفية، فانه لا يخفيه إلا وهو يعتقد أنه قبيح، فإذا ترك يعوّد فعل القبيح. ويعوَّد الوقار والطمأنينة في المشي وسائر الحركات والافعال، وعدم كشف اطرافه، والتواضع والاكرام لكل من عاشره، والتلطف معه في الكلام. ويبعلم طاعة والديم، ومعلمه، ومؤدبه، وكل من هو اكبر سناً منه، من قريب وبعيد، ويعوّد النظر اليهم بعين التعظيم والجلالة وترك اللعب بين أيديهم. ويمنع من الفخر على أقرانه بشيء مما تملكه نفسه أو والده. ويخوف من أخذ شيء من الصبيان أو الرجال، أو يـذكر له ان الرفعة في العطاء، والاخذ لؤم وخسة ومهانة وذلة، فانه دأب الكلب، إذ هـو يتبصبص في انتظار لقمة، ويقبح عنده حب الذهب والفضة، ويحذر منهما اكثر مما يحذر من الحيات والعقارب، إذ آفة حبهما اكثر من آفة السموم، وقد هلك لاجله كل من هلك العالم. ويعوّد ألا يبصق في مجلسه، ولا يتمخط، ولا يتمطط، ولا يتثأب بحضرة غيره، ولا يستدبر غيره، ولا يضع رجلاً على رجل، ولا يضرب كفه تحت ذقنه، لأنه دليل الكسل. ويعلم كيفية الجلوس والحركة والسكون. ويمنع من النوم في النهار، ومن التنعم في المفرش والملبس والمطعم، بل يعود الخشونة فيها حتى تتصلب اعضاؤه، ولا يستخف بدنه، ويذكر له انها خلقت لدفع الضرر والالم لا لاجل اللذة، وان الاطعمة ادوية يتقوى الانسان بها على عبادة الله، وان الدنيا كلها لا أصل لها ولا بقاء لها، وان الموت يقطع نعيمها، وانها دار ممر لا دار مقر. وأن الآخرة هي دار القرار ومحل الراحة واللذات، والكيّس العاقل من تزود من الدنيا للآخرة. وينبغى أن يمنع من كثرة الكلام، ومن الكذب، واليمين ولو كان صدقاً، ومن اللهو واللعب والسخرية وكثرة المزاح، ومن أن يبتدىء بالكلام، ويعود ألا يتكلم إلا جوابا وبقدر السؤال، وأن يحسن الاستماع مهما تكلم غيره ممن هو اكبر سناً منه، وأن يقوم لمن هو اكبر منه، ويوسع له المكان ويجلس بين يديه.

فإذا تأدب الصبى بهذه الآداب في صغره صارت له بعد بلوغه ملكات راسخة، في كون خيراً صالحاً. وإن نشأ على خلاف ذلك، حتى ألف اللعب، والفحش، والوقاحة، والخرق، وشره الطعام، واللباس، والتزين والتفاخر، بلغ وهو خبيث النفس كثيف الجوهر، وكان وبالاً لوالديه، وصدر منه ما يوجب الفضيحة والعار. فيجب على كل والد ألا يتسامح في تأديب ولده في حالة الصبا، لأنه أمانة الله عنده، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة عن كل نقش وصورة، وقابل للخير والشر، وأبواه يميلان به إلى أحدهما، فان عود الخير نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم ومؤدب، وان عود الشر وأهمل شقى وهلك، وكان الوزر في رقبة أبيه أو من كان قسما وولياً له.

ثم الصبية تؤدب بمثل مامر، إلا فيما يتفاوت به الصبى والصبية، فيستعمل ما يليق بها، ويجب السعى في جعلها ملازمة للبيت، والحجاب، والوقار، والعفة، والحياء، وسائر الخصال التي ينبغى أن تتصف بها النساء.

ثم ينبغى أن يتفرس من حال الصبى أنه مستعد لأى علم وصناعة، فيجعل مشغولا باكتسابه ويمنع من اكتساب غيره، لئلا يضيع عمره ولا تترتب عليه فائدة، إذ كل أحد ليس مستعداً لكل صناعة، وإلا لاشتغل الجميع باشرف الصناعات، واختلاف الناس وتفاوتهم في هذا الاستعداد لتوقف قوام النوع وانتظام العالم عليه.

وأما الغيرة على (المال)، فلا تظن انها ليست ممدوحة لسرعة فناء المال وعدم اعتناء الاخيار، إذ كل إنسان ما دام في دار الدنيا محتاج اليه، وتحصيل الآخـرة أيـضاً يتوقف عليه، إذ كسب العلم والعمل موقوف على بقاء البدن، وهو موقوف على بدل مما يتحلل عنه من الأغذية والأقوات. فلابد لكل عاقل أن يعتني بالمال ويجتهد في حفظه وضبطه، بعد تحصيله من المداخل الطيبة والمكاسب المحمودة، ومقتضى السعى في حفظه المعبر عنه بالغيرة عليه ألا يصرفه في مصرف لا تترتب عليه فائدة لآخرته أو دنياه، كانفاقه للرياء والمفاخرة والتضيّف، أو بذله على غير المستحقين بلاداع ديني أو دنيوي أو عادي، أو تمكينه الظلمة والسارقين وأهل الخيانة من أخذه علانية أو سراً، أو عدم مبالاته بتضييعه من غير أن يصل نفعه إلى أحد، أو اسراف في بذله، أو غير ذلك من المصارف التي ليست راجحة بحسب العقل والشرع، ولا يـعود إليه عوض في الآخرة والدنيا. بل مقتضى الغيرة عليه أن يصرف جميع امواله في حياته في المصارف التي تعود فائدتها إلى نفسه، ولا يترك شيئاً منها لوارثه إلا للأخيار من أولاده، إذ بقاؤهم بمنزلة بقائه، ويترتب على وجودهم ـمع حسن حالهم وعيشهم _ جميل الذكر وجزيل الثواب له بعد موته. وكيف يرضى صاحب الغيرة ان يترك ماله الذي أتعب نفسه في اكتسابه وفني عمره في تحصيله ويحاسب عليه في

عرصات القيامة، لزوج امرأته، فيأكله ويجامعها، وغاية رضى هذه المرأة الخبيئة التي ليست لها حمية ووفاء ولالها مطلوب أهم من مقاربة الرجال، أن يأكل هذا الرجل صفو ماله ليتقوى على مجامعتها، وهذا محنة لا يتحمل مثلها أهل الديانة والقيادة، فضلا عن صاحب الغيرة والحمية. وقس على ذلك تخليف الأموال لسائر الوراث الذين لا يعرفون الحقوق، وليسوا من أهل الخير والصلاح والوفاء، من أولاد السوء وأزواج البنات، وسائر الأقارب من الأخوان والأخوات والاعمام والعمات والأخوال والخالات. وهؤلاء وإن لم يكونوا بمثابة زوج امرأته، إلا أن ترك الاموال لهم إذا لم يكونوا من أهل الخير والصلاح لا تثمر له فائدة سوى الوزر والوبال وذكره بالسوء والشتم والفحش، كما هو المشاهد في زماننا هذا.

ومنها:

العجلة

وهي المعنى الراتب في القلب، الباعث على الإقدام على الامور بأول خاطر، من دون توقف واستبطاء في اتباعها والعمل بها. وقد عرفت أنه من لوازم ضعف النفس وصغرها، وهو من الابواب العظيمة للشيطان، قد أهلك به كثيراً من الناس. قال رسول الله والعجلة من الشيطان، والتأنى من الله». وقد خاطب الله تعالى نبيه والله والله والمنابع الله والمنابع الله والمنابع الله والمنابع والمنابع الله والمنابع الله والمنابع الله والمنابع الله والمنابع الله والمنابع الله والمنابع والمنا

﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ (١).

وقد روى: «انه لما ولد عيسى الله أتت الشياطين ابليس، فقالت: أصبحت الاصنام قد نكست رؤسها. فقال: هذا حادث قد حدث، مكانكم. فطار حتى جاء

⁽١) طه، الآبة: ١١٤.

خافقى الأرض، فلم يجد شيئاً، ثم وجد عيسى الله قد ولد، وإذا الملائكة قد حفت حوله، فرجع اليهم، فقال: إن نبياً قد ولد البارحة، ما حملت انثى قط ولا وضعت إلا وانا بحضرتها، إلا هذا، فايأسوا أن تعبد الاصنام بعد هذه الليلة، ولكن ائتوا بنى آدم من قبل العجلة والخفة».

والظواهر في ذم العجلة اكثر من أن تحصى، ولذلك أفتى بعض علماء العامة بالمنع من التعجيل لمن خاف فوت صلاة الجمعة. والسر في شدة ذمها: ان الأعمال ينبغى أن تكون بعد المعرفة والبصيرة، وهما موقوفان على التأمل والمهلة، والعجلة تمنع فمن ذلك، فمن يستعجل في أمر يلقى الشيطان شره عليه من حيث لا يدرى. والتجربة شاهدة بأن كل أمر يصدر على العجلة يوجب الندامة والخسران، وكل ما يصدر على التأنى والتثبت لا تعرض بعده ندامة، بل يكون مرضياً، وبأن كل خفيف عجول ساقط عن العيون، ولا وقع له عند القلوب. والمتأمل في الامور يعلم ان العجلة هو السبب الأعظم لتبديل نعيم الآخرة وملك الأبد بخسائس الدنيا ومزخر فاتها.

وبيان ذلك: انبه لاريب في ان أحب اللذات وألذها للنفس هو الغلبة والاستيلاء، لأنها من صفات الربوبية التي هي مطلوبة بالطبع للنفوس المجردة. والسر فيه: ان كل معلول من سنخ علته، ويناسبها في صفاتها وآثارها، وغاية ابتهاجه ان يتصف بمثل كمالاتها، ولذا قيل: «كل ما يصدر عن شيء لا يمكن أن يكون من جميع الجهات هو هو، ولا أن يكون من جميع الجهات ليس هو، بل من جهة هو هو ومن جهة ليس هو». وهذا معنى كلام قدماء الحكمة: (الممكن زوج تركيبي). ولا ريب في أن جميع الموجودات معلولة للواجب سبحانه، صادرة عن محض وجوده ومترشحة عن فيضه وجوده، فهو غاية الكل والكل طالبة نحو كمالاته، إلا ان ما هو في سلسلة الصدور إليه أقرب والواسطة بينهما أقل، تكون مناسبة له اتبم وشوقه إلى الاتصاف

بكماله أشد. ولاريب في ان الذوات المجردة النورية التي هي من عالم الأمر مقتبسة من مشكاة نوره، فلها غاية القرب إليه في سلسلة الصدور، فتكون شديدة الشوق إلى الاتصاف بنحو كماله. والنفس الانسانية لكونها منها ومن عالم الأمر _كما قال الله تعالى_:

﴿قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾(١).

تكون مثلها في القرب إليه تعالى أو في المناسبة له، فلها غاية الشوق في الاتصاف بصفاته وكمالاته التي من جملتها الغلبة والاستعلاء، وليس ذلك مذموماً، إذ ينبغى لكل عبد أن يطلب ملكا عظيما لا آخر له، وسعادة دائمية لانفاد لها، وبقاء لا فناء فيه. وعزاً لاذل معه، وأمناً لاخوف فيه، وغنى لا فقر معه، وكمالاً لا نقصان فيه. وهذه كلها من أوصاف الربوبية، وطالبها طالب للعلو والعز والكمال لا محالة.

فالمذموم من الرئاسة والاستيلاء إنما هو الغلط الذي وقع للنفس بسبب تغرير اللعين المبعد عن عالم الأمر، إذ حسدها على كونها من عالم الأمر، فأضلها وأغواها من طريق العجلة، فزين في نظره الملك الفانى المشوب بانواع الآلام، لكونه عاجلا، وصده عن الملك المخلد الدائم الذي لا يشوبه كدر ولا يقطعه قاطع، لكونه آجلا. والمسكين المخذول ابن آدم لما خلق عجولا راغباً في العاجلة، لما جاءه المطرود من عالم الأمر، وتوسل إليه بواسطة العجلة التي في طبعه، واستغواه بالعاجلة، وأمال قلبه إلى عدم الاعتناء بالآجلة، وزين له الحاضرة، ووعده بالغرور وبالتمنى على الله في باب الآخرة، فانخدع بغروره واشتغل بطلب ملك الدنيا ومزخرفاتها مع فنائها، وترك سلطنة الآخرة مع بقائها، ولم يتأمل المسكين في أن ملك الدنيا ورئاستها ليس كمالا ولا علواً واستيلاء في الحقيقة، بل هو صفة نقص يصده عن الكمال الحقيقى

⁽١) الاسراء، الآية: ٨٥

والرئاسة المعنوية. مثال ذلك: أنه لاريب في أن الحب والعشق صفة كمال، ولكن إذا وقع في موقعه، وذلك إذا كان المحبوب شريفاً كاملا في ذاته وصفاته، فحب الله سبحانه أشرف الصفات الكمالية، وحب الجمادات وخسائس الحيوانات أخس الرذائل النفسية، فكل من كان جاهلا بحقائق الأمور ينخدع بغروره، ويختار الملك العاجل الفانى على السلطنة الآجلة الباقية، وأما العالم الموفق فلا يتدلى بحبل غروره، إذ علم مداخل مكره، فاعرض عن العاجلة واختار الآجلة.

ولما استطار مكر اللعين في كافة الخلق، ارسل الله اليهم الانبياء، واشتغلوا بدعوتهم من الملك المجازى الذي لا أصل له ولا دوام إن سلم إلى الملك الحقيقى الذي لا زوال له أصلا، فنادوا فيهم:

﴿ يَـٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنْفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱثَّـاقَلْتُمْ إِلَـى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْأَخِرَةِ فَمَا مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ (١).

وذموا من اختار العاجلة الفانية على الآخرة الباقية، كما قال سبحانه:

﴿إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ اَلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴾ (٢). وقال: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ اَلْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ اَلْأَخِرَةَ ﴾ (٣).

فالغرض من بعثة الرسل ليس إلا دعوة الخلق إلى الملك المخلد، ليكونوا ملوكا في الآخرة بسبب القرب من الله تعالى، ودرك بقاء لا فناء فيه، وعز لا ذل معه، وقرة عين أخفيت لا يعلمها أحد. والشيطان يدعوهم من طريق العجلة إلى ملك الدنيا الفانى، لعلمه بأن ما سمى ملك الدنيا، مع انه لا يسلم ولا يخلو عن المنازعات والمكدرات وطول الهموم في التدبيرات، يفوت به ملك الآخرة، إذ الدنيا والآخرة

⁽١) التوبة، الآية: ٣٨.

⁽٢) الانسان، الآية: ٧٧.

⁽٣) القيامة، الآبة: ٢٠ ٢١.

ضرتان. بل يقوت به الملك الحاضر الذي هو الزهد في الدنيا، إذ معناه ان يملك العبد شهوته وغضبه، فينقادان لباعث الدين واشارة الايمان. وهذا ملك بالاستحقاق، إذ به يصير صاحبه حراً، وباستيلاء الشهوة يصير عبداً لبطنه وفرجه وسائر اعضائه، فيكون مسخراً مثل البهيمة، مملوكا يسخره زمام الشهوة، أخذ المخنقة إلى حيث يريد ويهوى. فما أعظم اغترار الانسان، إذ ظن أنه ينال الملك بأن يصير مملوكا، وينال الربوبية بأن يصير عبداً. ومثل هذا هل يكون إلا معكوساً في الدنيا منكوساً في الآخرة هو العجلة.

والطريق في علاجها: أن يتذكر فسادها، وسوء عاقبتها، وايجابها للخفة والمهانة عند الناس، وتأديتها إلى الندامة والخسران. ثم يتذكر شرافة الوقار الذي هو ضده، وكونه صفة الأنبياء والأخيار، فيوطن نفسه على ألا يرتكب فعلا إلا بعد التأمل والمهلة، ولا يترك الطمأنينة والسكون باطناً وظاهراً في جميع أفعاله وسكناته، فإذا فعل ذلك مدة، ولو بالتكلف والتعمل، يصير ذلك عادة له، فتزول عنه هذه الصفة، وتحدث صفة الوقار والسكينة.

وصل (الاناة والتوقف والوقار والسكينة)

ضد العجلة ﴿الاناة﴾(١)، وهو المعنى الراتب في القلب، الباعث على الاحتياط في الامور والنظر فيها، والتأنى في اتباعها والعمل بها.

ثم ﴿التوقف﴾ قريب من التأني والأناة، والفرق بينهما: ان التوقف هـو السكـون قبل الدخول في الامـور حـتى يسـتبين له رشـدها، والتأنـي سكـون وطـمأنينة بـعد

⁽١) في النسخ (الأناءة)، فصححناه كما هنا.

الدخول فيها، حتى يؤدي لكل جزء منها حقه، وضد التوقف والتعسف.

و ﴿ الوقار ﴾ يتناول الأناة والتوقف كليهما، فهو طمأنينة النفس وسكونها في الأقوال والأفعال والحركات قبل الدخول فيها وبعده. وهبو من نتائج قوة النفس وكبرها. وما قل من الفضائل النفسانية أن يبلغ مرتبته في الشرافة، ولذا يمدح به الانبياء والأصفياء، وورد في الأخبار: «ان المؤمن متصف به ألبتة». فينبغى لكل مؤمن أن يتكلف آثاره في الحركات والافعال، حتى يصير بالتدريج ملكة، وتكلف الطمأنينة في الأفعال والحركات قبل أن تصير ملكة يختص باسم الوقار، وإذا صارت ملكة سميت سكينة، إذ هي طمأنينة الباطن، والوقار اطمئنان الظاهر.

ومنها:

سوء الظن بالخالق والمخلوق

وهو من نتائج الجبن وضعف النفس، إذ كل جبان ضعيف النفس تذعن نفسه لكل فكر فاسد يدخل في وهمه ويتبعه، وقد يترتب عليه الخوف والغم، وهو من المهلكات العظيمة، وقد قال الله سبحانه:

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَجْتَنِبُواكَ ثِيرًا مِّنَ الطَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْ مِّ ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ اَلسَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾ (٢). وقال: ﴿ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ اَلسَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾ (٣).

وقال أمير المؤمنين الله: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى ياتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملا».

⁽١) الحجرات، الآية: ١٢.

⁽٢) فصلت، الآية: ٢٣.

⁽٣) الفتح، الآية: ١٢.

ولاريب في أن من حكم بظنه على غيره بالشر، بعثه الشيطان على أن يغتابه أو يتوانى في تعظيمه وإكرامه، أو يقصر فيما يلزمه من القيام بحقوقه، أو ينظر إليه بعين الاحتقار ويرى نفسه خيراً منه. وكل ذلك من المهلكات، على أن سوء الظن بالناس من لوازم خبث الباطن وقذارته، كما أن حسن الظن من علائم سلامة القلب وطهارته، فكل من يسىء الظن بالناس ويطلب عيوبهم وعثراتهم فهو خبيث النفس سقيم الفؤاد، وكل من يحسن الظن بهم ويستر عيوبهم فهو سليم الصدر طيب الباطن، فالمؤمن يظهر محاسن أخيه، والمنافق يطلب مساويه، وكل إناء يترشح بما فيه.

والسر في خباثة سوء الظن وتحريمه وصدوره عن خبث الضمير واغواء الشيطان: أن اسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، فليس لأحد أن يعتقد في حق غيره سوءاً إلا إذا انكشف له بعيان لا يقبل التأويل، إذ حينئذ لا يمكنه ألا يعتقد ما شاهده وعلمه، وأما مالم يشاهده ولم يعلمه ولم يسمعه وإنما وقع في قلبه، فالشيطان ألقاه اليه، فينبغي أن يكذبه، لأنه أفسق الفسقة، وقد قال الله:

﴿إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواۤ أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ ﴾ (١).

فلا يجوز تصديق اللعين في نبأه، وإن حف بقرائن الفساد، ما احتمل التأويل والخلاف فلو رأيت عالماً في بيت أمير ظالم لا تظنن أن الباعث طلب الحطام المحرمة، لاحتمال كون الباعث إغاثة مظلوم. ولو وجدت رائحة الخمر في فم مسلم فلا تجزمن بشرب الخمر ووجوب الحد، إذ يمكن أنه تمضمض بالخمر ومجه وما شربه، أو شربه اكراهاً وقهراً. فلا يستباح سوء الظن إلا بما يستباح به المال، وهو صريح المشاهدة، أو قيام بينة فاضلة.

ولو أخبرك عدل واحد بسوء من مسلم، وجب عليك أن تتوقف في إخباره من

⁽١) الحجرات، الآية: ٦.

غير تصديق ولا تكذيب، إذ لو كذبته لكنت خائناً على هذا العدل، إذ ظننت به الكذب، وذلك أيضاً من سوء الظن، وكذا إن ظننت به العداوة أو الحسد أو المقت لتتطرق لأجله التهمة، فترد شهادته، ولو صدقته لكنت خائناً على المسلم المخبر عنه، إذ ظننت به السوء، مع احتمال كون العدل المخبر ساهياً، أو التباس الأمر عليه بحيث لا يكون في اخباره بخلاف الواقع آثماً وفاسقاً. وبالجملة: لا ينبغى أن تحسن الظن بالواحد و تسىء بالآخر، فتذكر المذكور حاله على ماكان في الستر والحجاب، إذ لم ينكشف لك حاله بأحد القواطع، ولا بحجة شرعية يجب قبولها، و تحمل خبر العدل على امكان تطرق شبهة مجوزة للإخبار، وإن لم يكن مطابقاً للواقع.

ثم المراد بسوء الظن هو عقد القلب وميل النفس دون مجرد الخواطر وحديث النفس، بل الشك أيضاً، إذ المنهى عنه في الآيات والأخبار إنما هو ان يظن، والظن هو الطرف الراجح الموجب لميل النفس اليه. والامارات التي بها يمتاز العقد عن مجرد الخواطر وحديث النفس، هو أن يتغير القلب منه عماكان من الألف والمحبة إلى الكراهة والنفرة، والجوارح عماكانت عليه من الأفعال اللازمة في المعاشرات إلى خلافها. والدليل على ان المراد هو ما ذكر، قوله المراثي المؤمن لا تستحسن وله منهن مخرج، فمخرجه من سوء الظن ألا يحققه»، أى لا يحقق في نفسه بعقد ولا فعل، لا في القلب ولا في الجوارح.

ثم لكون سوء الظن من المهلكات، منع الشرع من التعرض للتهمة، صيانة لنفوس الناس عنه، فقال المؤمنين المؤلفة: «إتقوا مواقع التهم». وقال أمير المؤمنين المؤلفة: «من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن». وروى: «انه المؤلفة كان يكلم زوجته صفية بنت حى بن أخطب، فمر به رجل من الأنصار، فدعاه رسول الله، وقال: يا فلان! هذه زوجتى صفية. فقال: يا رسول الله! أفنظن بك إلا خيراً؟ قال: إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يدخل عليك». فانظر كيف أشفق رسول

الله والمعروف بالته على دينه فحرسه، وكيف علم الامة طريق الاحتراز عن التهمة، حتى لا يظن العالم الورع المعروف بالتقوى والدين أن الناس لا يظنون به إلا خيراً، اعجاباً منه بنفسه، فان ما لا جزم بتحققه في حق سيد الرسل وأشرفهم، فكيف يجزم بتحققه في حق غيره، وإن بلغ من العلم والورع ما بلغ. والسر في ذلك: أن أورع الناس وأفضلهم لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحدة، بل إن نظر إليه بعضهم بعين الرضا ينظر إليه بعض آخر بعين السخط:

وعين الرضاعن كل عيب كليلة ولكنّ عين السخط تبدى المساويا

فكل عدوو حاسد لا ينظر إلا بعين السخط، فيكتم المحاسن ويطلب المساوى، وكل شرير لا يظن بالناس كلهم إلا شراً، وكل معيوب مفتضح عند الناس يحب أن يفتضح غيره و تظهر عيوبه عندهم، لأن البلية إذا عمت هانت، ولأن يشتغل الناس به فلا تطول ألسنتهم فيه. فاللازم لكل مؤمن ألا يتعرض لموضع التهمة حتى يوقع الناس في المعصية بسوء الظن، فيكون شريكا في معصيتهم، إذ كل من كان سبباً لمعصية غيره يكون شريكا له في هذه المعصية. ولذا قال الله تعالى:

﴿ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ فَيَسُبُّوا ٱللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ ```

وقال رسول الله ﷺ: «كيف ترون من يسب ابويه؟! فقالوا: هل من أحد يسب أبويه؟ فقال: نعم! يسب أبوى غيره فيسبون أبويه».

ثم طريق المعالجة في ازالته ـ بعد تذكر ما تقدم من فساده وما يأتى من فضيلة ضده ـ: أنه إذا خطر لك خاطر سوء على مسلم، لا تتبعه، ولا تحققه، ولا تغير قلبك عماكان عليه بالنسبة اليه، من المراعاة والتفقد والاكرام والاعتماد بسببه، بل ينبغى أن تزيد في مراعاته واعظامه وتدعو له بالخير، فان ذلك يقنط الشيطان ويدفعه

⁽١) الانعام، الآية: ١٠٨.

عنك، فلا يلقى اليك خاطر السوء خوفاً من اشتغالك بالدعاء وزيادة الاكرام. ومهما عرفت عثرة من مسلم فانصحه في السر ولا تبادر إلى اغتيابه، وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على عيبه، لتنظر إليه بعين الحقارة، مع أنه ينظر اليك بعين التعظيم، بل ينبغى أن يكون قصدك استخلاصه من الاثم، وتكون محزوناً كما تحزن على نفسك إذا دخل عليك نقصان، وينبغى أن يكون تركه ذلك العيب من غير نصيحتك أحب اليك من تركه بنصيحتك، وإذا فعلت ذلك جمعت بين أجر نصيحته واجر الاعانة على آخرته.

وصل (حسن الظن)

قد عرفت أن ضد سوء الظن بالخالق والمخلوق هو (حسن الظن بهما). ولما كان الأول من لوازم ضعف النفس وصغرها، فالثانى من نتائج قوتها وثباتها، وفوائده أكثر من أن تحصى، وقد تقدمت الظواهر الواردة في مدحه، فينبغى لكل مؤمن ألا ييأس من روح الله، ولا يظن أنه لا يرحمه ويعذبه ألبتة ولا يخلصه من العقاب، وأن ما يرد عليه في الدنيا من البلايا والمصائب هو شر له وعقوبة، بل ينبغى أن يعلم أنه أرحم وأرأف به من والديه، وإنما خلقه لأجل الفيض والجود، فلابد أن يسرحمه في دار الآخرة، ويخلصه من عذاب الأبد ويوصله إلى نعيم السرمد، وما يرد عليه من المصائب والبلايا في دار الدنيا خير له وصلاح، وذخيرة له في يوم المعاد.

وكذا لا يظنّ السوء والشر بالمسلمين، ولا يحملن ما له وجه صحيح من أعمالهم وأقوالهم على وجه فاسد، بل يجب أن يحمل كل ما يشاهده من أفعالهم وحركاتهم على أحسن الوجوه وأصحها، ما لم يجزم بفساده، ويكذب وهمه وسائر حواسه، فيما يذهب إليه من المحامل الفاسدة والاحتمالات القبيحة المحرمة،

ويكلّف نفسه على ذلك، حتى يصير ذلك ملكة له، فترتفع عنه ملكة سوء الظن بالكلية. نعم، الحمل على الوجه الصحيح على تقدير عدم مطابقته للواقع، لوكان باعثاً لضرر مالى أو فساد دينى أو عرضى، لزم فيه الحزم والاحتياط، وعدم تعليق أموره الدينية والدنيوية عليه، لئلا يترتب عليه الخسران والاضرار، وتلزمه الفضيحة والعار.

ومنها:

الغضب

وهو كيفية نفسانية موجبة لحركة الروح من الداخل إلى الخارج للغلبة، ومبدؤه شهوة الانتقام، وهو من جانب الافراط، وإذا اشتد يوجب حركة عنيفة، يمتلىء لأجلها الدماغ والأعصاب من الدخان المظلم، فيستر نور العقل ويضعف فعله، ولذا لا يؤثر في صاحبه الوعظ والنصيحة، بل تزيده الموعظة غلظة وشدة. قال بعض علماء الأخلاق: «الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة، إلا أنها لا تطلع إلا على الافئدة، وأنها لمستكنة في طى الفؤاد استكنان الجمر تمحت الرماد، وتستخرجها حمية الدين من قلوب المؤمنين، أو حمية الجاهلية والكبر الدفين من قلوب المؤمنين، أو حمية الجاهلية والكبر الدفين من قلوب الجبارين، التي لها عرق إلى الشيطان اللعين، حيث قال:

﴿ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ (١).

فمن شأن الطين السكون والوقار، ومن شأن النار التلظى والاستعار». ثم قوة الغضب تتوجه عند ثورانها إما إلى دفع المؤذيات إن كان قبل وقوعها، أو إلى التشفى والانتقام إن كان بعد وقوعها، فشهوتها إلى أحد هذين الأمرين ولذتها فيه، ولا تسكن

⁽١) الأعراف، الآية: ١٢. وصّ، الآبة: ٧٦.

إلا به. فان صدر الغضب على من يقدر أن ينتقم منه، واستشعر باقتداره على الانتقام، انبسط الدم من الباطن إلى الظاهر، واحمر اللون، وهوالغضب الحقيقى. وإن صدر على من لا يتمكن أن ينتقم منه لكونه فوقه، واستشعر باليأس عن الانتقام، انقبض الدم من الظاهر إلى الباطن، وصار حزناً. وإن صدر على من يشك في الانتقام منه انبسط الدم تارة أو انقبض أخرى، فيحمر ويصفر ويضطرب.

فصل (الافراط والتفريط والاعتدال في قوة الغضيب)

الناس في هذه القوة على افراط وتفريط واعتدال. فالافراط: أن تغلب هذه الصفة حتى يخرج عن طاعة العقل والشرع وسياستهما، ولا تبقى له فكرة وبصيرة. والتفريط: ان يفقد هذه القوة أو تضعف بحيث لا يغضب عما ينبغى الغضب عليه شرعا وعقلا. والاعتدال: أن يصدر غضبه فيما ينبغى ولا يصدر في ما لا ينبغى، بحيث يخرج عن سياسة الشرع والعقل، بل يكون تابعاً لهما في الغضب وعدمه، فيكون غضبه وانتقامه بأمرهما. ولا ريب في أن الاعتدال ليس مذموماً، ولا معدوداً من الغضب، بل هو من الشجاعة. والتفريط مذموم معدود من الجبن والمهانة، وربما كان أخبث من الغضب، إذ الفاقد لهذه القوة لا حمية له، وهو ناقص جداً. ومن آثاره عدم الغيرة على الحرم وصغر النفس، والجور، وتحمل الذل من الاخساء، والمداهنة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والفحشاء. ولذا قيل: «من استغضب فلم يغضب فهو حمار»(۱). وقد وصف الله خيار الصحابة بالحمية والشدة، فقال:

﴿أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ (٢). وخاطب نبيه ﷺ بقوله: ﴿وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ (٣).

⁽١) هذه الكلمة منسوبة للشافعي على ما في احياء العلوم: ج٣ص ١٤٥ و١٥٦.

⁽٢) الفتح، الآية: ٢٩.

والشدة والغلظة من آثار قوة الغضب، ففقد هذه القوة بالكلية أو ضعفها مذموم. وقد ظهر أن الغضب المعدود من الرذائل هو حد الافراط الذي يخرجه عن مقتضى العقل والدين، وحد التفريط وإن كان رذيلة إلا أنه ليس غضباً، بل هو ضد له معدود من الجبن، وحد الاعتدال فضيلة وضد له ومعدود من الشجاعة، فانحصر الغضب بالأول.

ثم الناس كما هم مختلفون في أصل قوة الغضب، كذلك مختلفون في حدوثه وزواله سرعة وبطاً، فيكونان في بعضهم سريعين، وفي بعضهم بطيئين وفي بعضهم يكون أحدهما سريعاً والآخر بطيئاً، وفي بعضهم يكون كلاهما أو أحدهما متوسطاً بين السرعة والبطء، وماكان من ذلك باشارة العقل فهو ممدوح معدود من أوصاف الشجاعة، وغير مذموم محسوب من آثار الغضب أو الجبن.

فصل (الغضب)

(الغضب) من المهلكات العظيمة، وربما أدى إلى الشقاوة الأبدية، من القتل والقطع، ولذا قيل: (إنه جنون دفعى). قال أمير المؤمنين الحابية: «الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فان لم يندم فجنونه مستحكم». وربما أدى إلى اختناق الحرارة، ويورث الموت فجأة. وقال بعض الحكماء: «السفينة التي وقعت في اللجج الغامرة، واضطربت بالرياح العاصفة وغشيتها الأمواج الهائلة، أرجى إلى الخلاص من الغضبان الملتهب». وقد ورد به الذم الشديد في الأخبار، قال رسول الله المنظفة والعسل». وقال الباقر الحائة وأن هذا الغضب

⁽٣) التوبة، الآية: ٧٣.

جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم، وإن احدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه و دخل الشيطان فيه، فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض، فان رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك». وقال الصادق الله (وكان أبي الله يقول: أي شيء أشد من الغضب؟ إن الرجل يغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنة». وقال الله (۱): «إن الرجل ليغضب فما يرضى أبداً حتى يدخل النار». وقال الصادق الله (الغضب مفتاح كل شر». وقال الله (الغضب ممحقة لقلب الحكيم». وقال الله : «الغضب ممحقة لقلب الحكيم». وقال الله : «من لم يملك غضبه لم يملك عقله».

ثم مما يلزم الغضب من الآثار المهلكة الذميمة، والاغراض المضرة القبيحة: انطلاق اللسان بالشتم والسب، واظهار السوء والشماتة بالمساءة وإفشاء الاسرار وهتك الاستار والسخرية والاستهزاء، وغير ذلك من قبيح الكلام الذي يستحيى منه العقلاء وتوثب الأعضاء بالضرب والجرح والتمزيق والقتل، وتألم القلب بالحقد والحسد والعداوة والبغض ومما تلزمه: الندامة بعد زواله، وعداوة الأصدقاء، واستهزاء الاراذل، وشماتة الأعداء، وتغير المزاج، وتألم الروح، وسقم البدن، ومكافاة العاجل وعقوبة الآجل.

والعجب ممن توهم ان شدة الغضب من فرط الرجولية، مع أن ما يصدر عن الغضبان من الحركات القبيحة إنما هو أفعال الصبيان والمجانين دون الرجال والعاقلين، كيف وقد تصدر عنه الحركات غير المنتظمة، من الشتم والسب بالنسبة الى الشمس، والقمر، والسحاب، والمطر، والريح، والشجر، والحيوانات والجمادات، وربما يضرب القصعة على الأرض، ويكسر المائدة، ويخاطب البهيمة والجماد كما يخاطب العقلاء، وإذا عجز عن التشفى، ربما مزق ثوبه، ولطم وجهه،

⁽١) أي: الباقر للسلال وقد روى هذه الاخبار المذكورة هنا الكافي في باب الغضب، فروى هذا الخبر عنه طلي لاعن الصادق للكلا.

وقد يعدوعدوالمدهوش المتحير، وربما اعتراه مثل الغشية، أو سقط على الأرض لا يطيق النهوض والعدو. وكيف يكون مثل هذه الأفعال القبيحة من فرط الرجولية وقد قال رسول الله الشيئة: «الشجاع من يملك نفسه عند غضبه».

فصيل

(امكان إزالة الغضب وطرق علاجه)

قد اختلف علماء الأخلاق في إمكان إزالة الغضب بالكلية وعدمه، في قيل: قمع أصل الغضب من القلب غير ممكن، لأنه مقتضى الطبع، إنما الممكن كسر سورته وتضعيفه، حتى لا يشتد هيجانه. وأنت خبير بأن الغضب الذي يلزم إزالته هو الغضب المذموم، إذ غيره مما يكون باشارة العقل والشرع ليس غضباً فيه كلامنا، بل هو من آثار الشجاعة، والاتصاف به من اللوازم، وإن اطلق عليه اسم الغضب أحياناً حقيقة أو مجازاً، كما روى عن أمير المؤمنين المؤلفة أنه قال: «كان النبي مَنَافِينَ لا يغضب للدنيا، وإذا أغضبه الحق لم يصرفه أحد، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له». ولا ريب أن الغضب الذي يحصل لرسول الله مما لله المنافقة الم يكن غضباً مذموماً، بل كان غضباً ممدوحاً يقتضيه منصب النبوة، وتوجيه الشجاعة النبوية. ثم الغضب المذموم ممكن الزوال، ولولا امكانه لزم وجوده للانبياء والأوصياء، ولا ريب في بطلانه.

ثم علاجه يتوقف على امور، وربما حصل ببعضها:

(الأول) إزالة أسبابه المهيجة له، إذ علاج كل علة بحسم مادتها، وهى: العجب، والفخر، والكبر، والغدر، واللجاج، والمراء، والمناح، والاستهزاء، والتعيير، والمخاصمة، وشدة الحرص على فضول الجاه والاموال الفانية، وهي باجمعها أخلاق ردية مهلكة، ولا خلاص من الغضب مع بقائها، فلا بد من ازالتها حتى تسهل إزالته.

(الثاني) أن يتذكر قبح الغضب وسوء عاقبته، وما ورد في الشريعة من الذم عليه، كما تقدم.

(الثالث) أن يتذكر ما ورد من المدح والثواب على دفع الغضب في موارده، ويتأمل فيما ورد من فوائد عدم الغضب، كقول النبي ﷺ: «من كفّ غضبه عن الناس كفّ الله تبارك وتعالى عنه عذاب يوم القيامة». وقول الباقر ﷺ: «مكتوب في التوراة: فيما ناجى الله بيه موسى: أمسك غضبك عمن ملكتك عليه أكفّ عنك غضبى». وقول الصادق ﷺ: «أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: يا ابن آدم! اذكرنى في غضبك أذكرك في غضبى، ولا أمحقك فيمن أمحق، وإذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصارى لك، فإن انتصارى لك خير من انتصارك لنفسك». وقوله ﷺ: «سمعت أبى يقول: أتى رسول الله ﷺ رجل بدوى، فقال: إنى اسكن البادية، فعلمنى جوامع يقول: أتى رسول الله ﷺ إلا أسألك عن شيء بعد هذا، ما أمرنى رسول الله ﷺ إلا بالخير». وقوله ﷺ: «إن رسول الله ﷺ أتاه رجل، فقال: يا رسول الله علمنى عظة أتعظ بها، فقال له: انطلق ولا تغضب، ثم عاد عليه، فقال له: انطلق ولا تغضبه ستر الله عورته»... إلى غير ذلك من الأخبار.

(الرابع) أن يتذكر فوائد ضد الغضب، أعنى الحلم وكظم الغيظ، وما ورد من المدح عليهما في الأخبار _كما يأتى _ ويواظب على مباشرته ولو بالتكلف، فيتحلم وإن كان في الباطن غضباناً، وإذا فعل ذلك مدة صار عادة مألوفة هنيئة على النفس، فتنقطع عنها أصول الغضب.

(الخامس) أن يقدم الفكر والروية على كل فعل أو قول يصدر عنه، ويحافظ نفسه من صدور غضب عنه.

(السادس) أن يحترز عن مصاحبة أرباب الغضب، والذين يتبجحون بتشفى الغيظ وطاعة الغضب، ويسمون ذلك شجاعه ورجولية، فيقولون: نحن لانصبر على كذا وكذا، ولا نحتمل من أحد أمراً. ويختار مجالسة أهل الحلم، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس.

(السابع) أن يعلم أن ما يقع إنما هو بقضاء الله وقدره، وأن الأشياء كلها مسخرة في قبضة قدرته، وأن كل ما في الوجود من الله، وأن الأمر كله لله، وأن الله لا يقدر له ما فيه الخيرة، وربما كان صلاحه في جوعه، أو مرضه، أو فقره، أو جرحه أو قتله، أو غير ذلك. فإذا علم بذلك غلب عليه التوحيد، ولا يغضب على أحد، ولا يغتاظ عما يرد عليه، إذ يرى _حينئذ _أن كل شيء في قبضة قدرته أسير، كالقلم في يد الكاتب. فكما أن من وقع عليه ملك بضرب عنقه لا يغضب على القلم، فكذلك من عرف الله وعلم أن هذا النظام الجملي صادر منه على وفق الحكمة والمصلحة، ولو تغيرت ذرة منه عما هي عليه خرجت عن الأصلحية، لا يغضب على أحد، إلا أن غلبة التوحيد على هذا الوجه كالكبريت الأحمر وتوفيق الوصول إليه من الله الاكبر. ولو حصل على هذا الوجه كالكبريت الأحمر وتوفيق الوصول إليه من الله الاكبر. ولو حصل لبعض المتجردين عن جلباب البدن يكون كالبرق الخاطف، ويرجع القلب إلى الإسائط رجوعاً طبيعياً، ولو تصور دوام ذلك لأحد لتصور لفرق الأنبياء، مع أن التفاتهم في الجملة إلى الوسائط مما لا يمكن انكاره.

(الثامن) أن يتذكر أن الغضب مرض قلب ونقصان عقل، صادر عن ضعف النفس ونقصانها، لاعن شجاعتها وقوتها، ولذا يكون المجنون أسرع غضباً من العاقل، والمريض أسرع غضباً من الصحيح، والشيخ الهرم أسرع غضباً من الشاب، والمرأة أسرع غضباً من الرجل، وصاحب الأخلاق السيئة والرذائل القبيحة أسرع غضباً من صاحب الفضائل. فالرذل يغضب لشهوته إذا فاتته اللقمة، والبخيل يغاظ لبخله إذا فقد الحبة، حتى يغضب لفقد أدنى شيء على أعزة أهله وولده. والنفس

القوية المتصفة بالفضيلة أجل شأناً من أن تتغير وتضطرب لمثل هذه الامور، بل هي كالطود الشاهق لا تحركه العواصف، ولذا قال سيد الرسل والشيئة: «ليس الشديد بالصرعة، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغصب». وإن شككت في ذلك فافتح عينيك وانظر إلى طبقات الناس الموجودين، ثم ارجع إلى كتب السير والتواريخ، واستمع إلى حكايات الماضين، حتى تعلم أن الحلم والعفو وكظم الغيظ شيمة الأنبياء والحكماء وأكابر الملوك والعقلاء. والغضب حصلة الجهلة والأغبياء.

(التاسع) أن يتذكر أن قد ة الله عليه أفوى وأشد من قدرته على هذا الضعيف الذي يغضب عليه، وهو أضعف في جنب فو به القاهرة بمراتب غير متناهية من هذا الضعيف في جنب قوته، فليحذر، ولم يأمس إذا أمضى غضبه عليه أن يمضى الله عليه غضبه في الدنيا والآخرة، وقد روى: «أنه ماكان في بنى اسرائيل ملك إلا ومعه حكيم، إذا غضب أعطاه صحيفة فيها: (ارحم المساكين، واخش الموت، واذكر الآخرة)، فكان يقرأها حتى يسكن غضبه». وفي بعض الكتب الإلهية: «يا ابن آدم! اذكرنى حين تغضب اذكرك حين أعضب، فلا أمحقك فيمن أمحق» (١).

(العاشر) أن يتذكر أن من يمضى عليه غضبه ربما قوى وتشمر لمفابلته، وجرد عليه لسانه باظهار معائبه والشماتة بمصائبه، ويؤذيه في نفسه وأهله وماله وعرضه.

(الحادى عشر) أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الغيظ والغضب، فان كان خوف الذلة والمهانة والاتصاف بالعجز وصغر النفس عند الناس، فليتنبه ان الحلم وكظم الغيظ ودفع الغضب عن النفس لبست ذلة ومهانة، ولم يصدر من ضعف النفس وصغرها، بل هو من اثار قوة النفس وشجاعتها. وأضدادها تصدر من نقصان

⁽١) روى الكافى في باب الغضب نفس هذا الحديث عن الصادق عليه العبارة: «إن في التوراة مكتوبا: يا ابن آدم! اذكرنى حين تغضب اذكرك عند عضبى، فلا امحقك فيمن أمحق ...». وفد تقدم مثله ص ٢٤٥.

النفس وخورها. فدفع الغضب عن نفسه لا يخرجه من كبر النفس في الواقع، ولو فرض خروجه به منه في أعين جهلة الناس فلا يبالي بذلك، ويتذكر أن الاتصاف بالذلة والصغر عند بعض اراذل البشر أولى من خزى يوم المحشر والافتضاح عند الله الملك الأكبر. وإن كان السبب خوف أن يفوت منه شيء مما يحبه، فليعلم ان ما يحبه ويغضب لفقده إما ضروري لكل أحد، كالقوت والمسكن واللباس وصحة البدن، وهو الذي أشار إليه سيد الرسل الشَّالِيُّ بقوله: «من أصبح آمناً في سربه، معافي في بدنه، وله قوت يومه، فكأنما خيرت له الدنيا بحذا فيرها». أو غير ضروري لأحمد، كالجاه والمنصب وفضول الأموال. أو ضروري لبعض الناس دون بعض، كالكتاب للعالم، وأدوات الصناعات لأربابها. ولاريب أن كل ما ليس من هذه الاقسام ضروريا فلا يليق أن يكون محبوباً عند أهل البصيرة وذوى المروات، إذ ما لا يحتاج إليه الانسان في العاجل لابد له من تركه في الآجل، فما بال العاقل أن يحبه ويغضب لفقده، وإذا علم ذلك لم يغضب على فقد هذا القسم ألبتة. وأما ما هو ضروري للكل أو البعض، وإن كان الغضب والحزن من فقده مقتضى الطبع لشدة الاحتياج اليه، إلا أن العاقل إذا تأمل يجد أن ما فقد عنه من الأشياء الضرورية إن امكن رده والوصول إليه يمكن ذلك بدون الغيظ والغضب أيضاً، وإن لم يمكن لم يمكن معهما أيضاً. وعلى أي حال بعد التأمل يعلم أن الغضب لا ثمرة له سوى تألم العاجل وعقوبة الأجل، وحينئذ لا يغضب، وان غضب يدفعه عن نفسه بسهولة.

(الثانى عشر) أن يعلم ان الله يحب منه ألا يغضب، والحبيب يختار ألبتة ما يحب محبوبه، فإن كان محباً لله فليطفىء شدة حبه له غضبه.

(الثالث عشر) أن يتفكر في قبح صورته وحركاته عند غضبه، بأن يتذكر صورة غيره وحركاته عند الغضب.

(تتميم)

اعلم أن بعض المعالجات المذكورة يقتضى قطع أسباب الغضب وحسم مواده، حتى لا يهيج ولا يصدر، وبعضها يكسر سورته أو يدفعه إذا صدر وهاج. ومن علاجه عند الهيجان الاستعاذة من الشيطان، والجلوس إن كان قائماً، والاضطجاع إن كان جالساً، والوضوء أو الغسل بالماء البارد، وإن كان غضبه على ذى رحم فليدن منه وليمسه، فان الرحم إذا مست سكنت، كما ورد في الأخبار (۱).

وصل (فضيلة الحلم وكظم الغيظ)

قد عرفت أن الحلم هو طمأنينة النفس، بحيث لا يحركها الغضب بسهولة ولا يزعجه المكروه بسرعة، فهو الضد الحقيقى للغضب، لأنه المانع من حدوثه، وبعد هيجانه لماكان كظم الغيظ مما يضعفه ويدفعه، فمن هذه الحيثية يكون كظم الغيظ أيضاً ضداً له. فنحن نشير إلى فضيلة الحلم وشرافته، ثم إلى فوائد كظم الغيظ ومنافعه، ليجتهد طالب إزالة الغضب في الاتصاف بالأول، فلا يحدث فيه أصلاً، وبالثاني، فيدفعه عند هيجانه. فنقول:

أما (الحلم) _ فهو أشرف الكمالات النفسية بعد العلم، بل لا ينفع العلم بدونه أصلاً، ولذا كلما يمدح العلم أو يسأل عنه يقارن به، قال رسول الله المنافقة: «اللهم أغننى بالعلم وزينى بالحلم». وقال المنافقة: «خمس من سنن المرسلين» ... وعد منها الحلم. وقال المنافقة: «ابتغوا الرفعة عند الله». قالوا: وما هي يا رسول الله!؟ قال: «تصل من قطعك، وتعطى من حرمك، وتحلم عمن جهل عليك». وقال المنافقة: «إن الرجل

⁽١) روى ذلك في الكافي في باب الغضب عن الباقر عَلَيْهِ.

المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم». وقال تَلَثُّكُو إِن الله يحب الحيّ الحليم، ويبغض الفاحش البذي». وقال مَلَاقُكُا : «ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تعتدوا بشيء من عمله: تقوى تحجزه عن معاصى الله، وحلم يكف به السفيه، وخلق يعيش به في الناس». وقبال وَاللَّهُ اللَّهُ ال الفضل؟ فيقوم ناس ـ وهم يسير ـ فينطلقون سراعاً إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إنا نراكم سراعاً إلى الجنة؟ فيقولون: نحن أهل الفيضل. فيقولون: ما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظُلمنا صبرنا، وإذا أُسبىء الينا عفونا، وإذا جهل علينا حلمنا. فقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين». وقال ﷺ: «ما أعز الله بجهل قط، ولا أذل بحلم قط». وقال أمير المؤمنين العلا: «ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويبعظم حلمك». وقبال عبلي بن الحسين النه «إنه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه». وقال الصادق الله: «كفي بالحلم ناصراً». وقال طين العلا: «وإذا لم تكن حليماً فتحلُّم». وقال النالا: «إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان، فيقولان للسفيه منهما: قلت وقلت وأنت أهل لما قبلت، وستجزى بما قلت، ويقولون للحليم منهما: صبرت وحلمت سيغفر لك إن اتممت ذلك. قال الله: فان ردّ الحليم عليه ارتفع الملكان». وبعث الله غلاماً له في حاجة فأبطأ، فخرج على اثره فوجده نائماً، فجلس عند رأسه يروحه حتى انتبه، فقال له: «يا فلان! والله ما ذلك لك! تنام الليل والنهار، لك الليل ولنا منك النهار». وقال الرضا الله: «لا يكون الرجل عابداً حتى يكون حليماً».

وأما (كظم الغيظ) - فهو وإن لم يبلغ مرتبة الحلم فضيلة وشرافة، لأنه التحلم: أى تكلف الحلم، إلا انه إذا واظب عليه حتى صار معتاداً تحدث بعد ذلك صفة الحلم الطبيعى، بحيث لا يهيج الغيظ حتى يحتاج إلى كظمه، ولذا قبال رسول الله والمسلم في إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم». فمن لم يكن حليماً بالطبع لا بدله من السعى في

كظم الغيظ عند هيجانه، حتى تحصل له صفة الحلم. وقد مدح الله سبحانه كاظمى الغيظ في محكم كتابه، وتواترت الأخبار على شرافته وعظم اجره. قال رسول الله تَكَانِينَ (من كظم غيظاً ولو شاء ان يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضاً» (١٠). وقال الله الله الله الله الله الله عبد جرعة أعظم اجراً من جرعة غيظ كظمها إبتعاء وجمه الله تعالى». وقال مَلْ النُّكُونَةُ: «ان لجهنم باباً لا يدخله إلا من شفى غيظه بمعصية الله تعالى». وقال عَلَيْنَكُمَةِ: «من كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤس الخلائق، حتى يخير من أي الحور شاء»(٢). وقال الشين السبيل (٣) إلى الله تعالى جرعتان: جرعة غيظ يردها بحلم، وجرعة مصيبة يردها بصبر». وقال سيد الساجدين المالية: «وما تجرعت جرعة أحب إلى من جرعة غيظ لا أكافي بها صاحبها». وقال القر الله: «من كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه، حشا الله تعالى قلبه أمناً وإيماناً يوم القيامة». وقال على لله لبعض ولده (٤): «يا بني! ما من شيء اقرّ لعين أبيك من جرعة غيظ عاقبتها صبر، وما يسرّني أن لي بذل نفسي حمر النعم». وقال الصادق الله: «نعم الجرعة الغيظ لمن صبر عليها، فان عظيم الأجر البلاء، وما أحب الله قوماً إلا ابتلاهم». وقال عليه: «ما من عبد كظم غيظاً إلا زاده الله عز وجل عزاً في الدنيا والاخرة، وقد قال الله عز وجل:

﴿ وَٱلْكَ طِمِينَ ٱلْغَيْطَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (٥).

⁽١) روى الحديث الكافي في باب كظم الغيظ عن أبي عبدالله للطُّلِّه.

⁽٢) صححنا هذا الحديث على ما في البحار (الجزء الثاني من المجلد ١٥ ـ في باب الحلم) رواه عن جامع الأخبار للشيخ الجليل الحسن بن فضل الطبرسي. وفيه اختلاف كثير عما في نسخ جامع السعادات.

⁽٣) كذا وجدنا الحديث في البحار والكافي ونسخ جامع السعادات. والظاهر أن الاصح (السبل).

⁽٤) في الكافى في باب كظم الغيظ روى هذا الحديث هكذا: «عن أبي جعفر عليه قال: قال لى ابى يا بُنيَّ: ما من شيء...» إلى آخر الحديث، فالقائل هو سيد الساجدين لا الباقر عليتيك.

⁽٥) آل عمران، الآية: ١٣٤.

وأثابه الله مكان غيظه ذلك». وقال أبو الحسن الأول على: «اصبر على اعداء النعم، فانك لن تكافى من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه». ومنها:

الانتقام

بمثل ما فعل به، أو بالأزيد منه ـ وإن كان محرّماً ممنوعاً من الشريعة ـ وهو من نتائج الغضب، إذ كل انتقام ليس جائزاً، فلا يجوز مقابلة الغيبة بالغيبة، والفحش بالفحش، والبهتان بالبهتان، والسعاية إلى الظلمة بمثلها... وهكذا في سائر المحرمات. قال سيد الرسل المنافقة: «إن امروعيّرك بما فيك فلا تعيّره بما فيه». وقال المنفقة: «المتسابان شيطانان يتهاتران». وقد ورد: أن رجلاً شتم ابابكر بحضرة النبي المنفقة وهو ساكت، فلما ابتدأ لينتصر منه، قام رسول الله المنفقة وقال مخاطباً له: «إن الملك كان يجيب عنك، فلما تكلمت ذهب الملك وجاء الشيطان، فلم اكن لأجلس في مجلس فيه الشيطان».

فكل فعل أو قول يصدر من شخص بالنسبة إلى غيره ظلماً، إن كان له في الشرع قصاص وغرامة، فيجب ألا يتعدى عنه، وإن كان العفو عن الجائر أيضاً أفضل وأولى وأقرب إلى الورع والتقوى، وان لم يرد له بخصوصه من الشرع حكومة معينة، وجب أن يقتصر في الانتقام وما يحصل به التشفى على ما ليس فيه حرمة ولاكذب، مثل أن يقابل الفحش والذم وغيرهما من الأذايا التي لم يقدر لها في الشرع حكومة معينة، بقوله: يا قليل الحياء! ويا سىء الخلق! ويا صفيق الوجه!... وامثال ذلك، إذا كان متصفاً بها. ومثل قوله: جزاك الله وانتقم منك! ومن أنت؟ وهل أنت إلا من بنى فلان؟ ومثل قوله: يا جاهل! ويا أحمق!. وهذا ليس فيه كذب مطلقاً، اذ ما من أحد إلا وفيه جهل وحمق، (أما الأول) فظاهر، (وأما الثاني) فلما ورد من أن الناس كلهم حمقى

في ذات الله.

والدليل على جواز هذا القدر من الانتقام، قول النبي المستسابان ما قالا فعلى البادىء منهما حتى يعتدى المظلوم» (١). وقول الكاظم الله في رجلين يتسابان: «البادىء منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يتعد المظلوم» (٢). وهما يدلان على جواز الانتصار لغير البادىء من دون وزر ما لم يتعد، ومعلوم ان المراد بالسب فيهما امثال الكلمات المذكورة دون الفحش والكلمات الكاذبة، ولاريب في ان الاقتصار على مجرد ما وردت به الرخصة بعد الشروع في الجواب مشكل، ولعل السكوت عن اصل الجواب وحوالة الانتقام إلى رب الارباب أيسر وأفضل، ما لم يؤد إلى فتور الحمية والغيرة، إذ أكثر الناس لا يقدر على ضبط نفسه عند فور الغضب، لاختلاف حالهم في حدوث الغضب وزواله. قال رسول الله الشيئة: «ألا إن بنى آدم سريع الفيء، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، ومنهم بطيء الغضب طيء الغضب السريع الفيء، ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيء، وشرهم السريع الغضب بطيء الفيء، وشرهم السريع الغضب البطيء الفيء، وشرهم السريع الغضب البطيء الفيء، وقد ورد في خبر آخر: «إن المؤمن سريع الغضب سريع الرضا، فهذه البطيء الفيء». وقد ورد في خبر آخر: «إن المؤمن سريع الغضب سريع الرضا، فهذه نتلك».

ثم طريق العلاج في ترك الانتقام: أن يتنبه على سوء عاقبته في العاجل والآجل، ويتذكر فوائد تركه، ويعلم أن الحوالة إلى المنتقم الحقيقى أحسن وأولى، وأن انتقامه أشد وأقوى، ثم يتأمل في فوائد العفو وفضيلته، كما يأتى:

⁽١) صححنا الحديث على ما في احياء العلوم (ج ٣ص ١٠٦) وعلى نسختنا الخطية. وفي المطبوعة: «حتى يعتذر إلى المظلوم».

⁽٢) صححنا الحديث على ما في اصول الكافى في باب السفه. وفى نسختنا الخطية والمطبوعة: «ما لم يعتذر إلى المظلوم».

وصل (العفو)

ضد الانتقام (العفو)، وهو إسقاط ما يستحقه من قصاص أو غرامة، ففرقه عن الحلم وكظم الغيظ ظاهر، والآيات والأخبار في مدحه وحسنه اكثر من أن تحصى، قال الله تعالى سبحانه:

⁽١) الأعراف، الآية: ١٩٩.

⁽٢) النور، الآية: ٢٢.

⁽٣) القرة، الآبة: ٢٣٧.

⁽٤) في اصول الكافي في باب العفو: «ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة: تـصل مـن قـطعك...» إلى آخر الحديث.

الباقر على: «الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة». وقال الصادق على العقوبة». وقال الصادق على: «ثلاث من مكارم الدنيا والآخرة: تعفو عمن ظلمك...» إلى آخر الحديث. وقال أبو الحسن على: «ما التقت فئتان قط إلا نصر أعظمهما عفواً». وكفى للعفو فضلا وشرافة أنه من أجمل الصفات الإلهية، وقد يمدح الله تعالى به في مقام الخضوع والتذلل، قال سيد الساجدين على: «أنت الذي سميت نفسك بالعفو، فاعف عنى». وقال على: «أنت الذي عفوه أعلى من عقابه».

ومنها:

العنف

وهو الغلظة والفظاظة في الأقوال أو الحركات أيضاً، وهو من نتائج الغضب، وضده (الرفق)، أى اللين فيهما، وهو من نتائج الحلم. ولاريب في أن الغلظة في القول والفعل ينفر الطباع ويؤدى إلى اختلال أمر المعاش والمعاد، لذلك نهى الله سبحانه نبيه عنه في مقام الارشاد، وقال:

﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (١٠).

وروى عن سلمان: «أنه قال: إذا أراد الله تعالى هلاك عبد نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء، لم يلقه إلا خائناً مخوناً، وإذا كان خائناً مخوناً نزعت منه الأمانة، فإذا كان فظاً غليظاً، فإذا كان فظاً غليظاً نزعت منه ربقة الايمان، فإذا نزعت منه ربقة الايمان لم يلقه إلا شيطاناً ملعوناً».

ويظهر من هذا الكلام أن من كان من أهل الغلظة والفظاظة فهو الشيطان حقيقة، فيجب على كل عاقل ان يجتنب عن ذلك كل الاجتناب، ويقدم التروى على كل ما

⁽١) آل عمران، الآبة: ١٥٩.

يصدر عنه من القول والفعل، ليحافظ نفسه عن التعنف والغلظة فيه، ويتذكر ما ورد في فضيلة الرفق، ويرتكبه في حركاته، ولو بالتكلف، إلى ان يصير ملكة، وتزول عن نفسه آثار العنف بالكلية.

وصىل (فضيلة الرفق)

الأخبار في فضيلة الرفق وفوائده أكثر من أن تحصى، ونحن نشير إلى شطر منها هنا، قال رسول الله ﷺ: «لو كان الرفق خلقاً يرى، ماكان فيما خلق الله شيء أحسن منه». وقال ﷺ: «إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه». وقال ﷺ: «إن الرفق لم يوضع على شيء الإزانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه». وقال ﷺ: «لكل شيء قفل، وقفل الايمان الرفق». وقال ﷺ: «ما لا يعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف» (١). وقال ﷺ: «ما اصطحب اثنان إلاكان أعظمهما أجراً وأحبهما إلى الله تعالى، أرفقهما بصاحبه». وقال ﷺ: «الرفق يمن، والخرق شؤم». وقال ﷺ: «من كان رفيقاً في أمره نال ما يسريده من الناس». وقال ﷺ: «إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق». وقال ﷺ: «إذا أحب الله عبداً أعطاه وقال ﷺ: «إذا أحب الله عبداً أعطاه الرفق، ومن يحرم حظه من الدنيا والآخرة». وقال ﷺ: «إذا أحب الله عبداً أعطاه كل هين لين سهل قريب». وقال الكاظم ﷺ: «الرفق نصف العيش». وقال ﷺ لمن عضبه، ولا خيرى بينه وبين رجل من القوم كلام: «إرفق بهم، فان كفر أحدكم في غضبه». ولا خيرى بينه وبين رجل من القوم كلام: «إرفق بهم، فان كفر أحدكم في غضبه».

⁽١) روى هذان الحديثان في اصول الكافى في باب الرفق، عن أبى جعفر الباقر المُلِيِّكُلا.

ثم التجربة شاهدة بان إمضاء الامور وإنجاح المقاصد موقوف على الرفق واللين مع الخلائق، فكل ملك كان رفيقاً بجنده ورعيته انتظم أمره ودام ملكه، وان كان فظاً غليظاً اختل أمره وانفض الناس من حوله، وزال ملكه وسلطانه في أسرع زمان. وقس عليه غيره من طبقات الناس من العلماء والامراء وغيرهما، من ذوى المناصب الجليلة، وارباب المعاملة والمكاسبة، واصحاب الصنايع والحرف.

تكملة

(المداراة)

(المداراة): قريب من الرفق معنى، لأنها ملائمة الناس، وحسن صحبتهم، واحتمال أذاهم، وربما فرق بينهما باعتبار تحمل الأذى في المداراة دون الرفق، وقد ورد في مدحها وفوائدها الدنيوية والأخروية أخبار كثيرة كقول النبى المشاب المداراة ورد في مدحها وفوائدها الدنيوية والأخروية أخبار كثيرة كقول النبى المشاب المداراة نصف الايمان»، وقوله المشاب وقوله المساب وحلم يرد به جهل الجاهل»، وقوله المشاب وقوله المرنى ربى بمداراة الناس كما أمرنى باداء الفرائض». وقول الباقر المين المداراة الناس كما أمرنى باداء الفرائض». وقول الباقر المين الكتم مكتوم مكتوب: فيما ناجى الله عز وجل به موسى بسن عمران المناب يا اكتم مكتوم سرى في سريرتك وأظهر في علانيتك المداراة عنى لعدوى وعدوك من خلقى ... الى آخر الحديث» (۱). وقول الصادق المين المداراة عنى لعدوى وعدوك من خلقى ... الى آخر الحديث» (۱). وقول الصادق المين وقوله المناب الى النبي مكالية فقال: يا محمد! ربك يقرئك السلام، ويقول: دار خلقى»، وقوله المين الناس قلت

⁽١) وتمام الحديث في اصول الكافى في باب المداراة: «ولا تستسب لى عندهم باظهار مكتوم سرى، فتشرك عدوى وعدوك في سبى». قال في الوافى: «ولا تستسب لى: أى لا تطلب سبى، فان من لم يفهم السريسب من تكلم به، فتشرك: أى تكون شريكا له، لانك انت الباعث له عليه».

مداراتهم للناس فنفوا (۱) من قريش، وأيم الله ماكان باحسابهم بأس، وإن قوماً من غير قريش حسنت مداراتهم فالحقوا بالبيت الرفيع ... ثم قال: من كف يده عن الناس، فانما يكف عنهم يداً واحدة و يكفون عنه ايدى كثيرة».

ومنها:

سوء الخلق بالمعنى الاخص

وهو التضجر، وانقباض الوجه، وسوء الكلام، وامثال ذلك. وهو أيضاً من نتائج الغضب، كما أن ضده _اعنى (حسن الخلق بالمعنى الأخص) وهو أن تلين جناحك، وتطيب كلامك، وتلقى أخاك ببشر حسن _من نتائج الحلم، وأكثر ما يطلق سوء الخلق وحسنه في الأخبار يراد به هذا المعنى، ولاريب في أن سوء الخلق مما يبعد صاحبه عن الخالق والخلق، والتجربة شاهدة بأن الطباع متنفرة عن كل سىء الخلق، ويكون دائماً اضحوكة للناس، ولا ينفك لحظة عن الحزن والألم، ولذا قال الصادق الله المناه المناه عند بنفسه»، وقد يعتريه لأجله الضرر العظيم. هذا كله مع سوء عاقبته في الآخرة وادائه إلى العذاب الابدى، ولذا ورد به الذم الشديد من الشريعة، قال رسول الله المناه الكفر قال: اللهم قونى، فقواه بالبخل وسوء الخلق». الخلق والسخاء. ولما خلق الله الكفر قال: اللهم قونى، فقواه بالبخل وسوء الخلق توذى وروى أنه قيل له المناه قال: لاخير فيها! هى من أهل النار». وعنه المناه قال: «سوء الخلق يفسد جيرانها بلسانها. قال: لاخير فيها! هى من أهل النار». وعنه المناه والخلق يفسد

⁽١) هكذا في النسخة المطبوعة. وفي بعض نسخ الكافي المصححة «فانفوا»، وفي بعضها «فالقوا». قال في الوافي: «فانفوا، كأنه صيغة مجهول من الأنفة، بمعنى الاستنكاف، إذ لم يأت الانفاء بمعنى النفي. وفي بعض النسخ: فالقوا من الالقاء، ولعله الأصح».

العمل كما يفسد الخل العسل» (۱). وعنه ﷺ: «إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم». وعنه ﷺ: «أبى الله لصاحب الخلق السىء بالتوبة». قيل: فكيف ذاك يا رسول الله!؟ قال: «لأنه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه». وقال ﷺ: «إذا خلق الله العبد في «سوء الخلق ذنب لا يغفر». وقال الامام جعفر بن محمد الله إلا خلق الله العبد في أصل الخلق كافراً لم يمت حتى يحبب الله إليه الشر، فيقرب منه، فابتلاه بالكبر والجبروت، فقسى قلبه، وساء خلقه، وغلظ وجهه، وظهر فحشه، وقل حياؤه، وكشف الله تعالى سره، وركب المحارم ولم ينزع عنها، ثم ركب معاصى الله، وابغض طاعته، ووثب على الناس لا يشبع من الخصومات، فاسألوا الله العافية واطلبوها منه». وقال بعض الأكابر: «لئن يصحبنى فاجر حسن الخلق أحب إلىّ من أن يصحبنى عابد سيء الخلق».

وطرق العلاج في إزالته: أن يتذكر أولا أنه يفسد آخرته ودنياه، ويجعله ممقوتاً عند الخالق والخلق، فيعد نفسه لإزالته، ثم يقدم التروى والتفكر عند كمل حركة وتكلم، فيحفظ نفسه عنده ـ ولو بالتحمل والتكلف ـ من صدور سوء الخلق، ويتذكر ما ورد في مدح حسن الخلق الذي هو ضده ـ كما يأتى ـ ويواظب حتى تزول على التدريج آثاره بالكلية.

وصل (طرق اكتساب حسن الخلق)

قد عرفت أن ضد هذه الرذيلة (حسن الخلق بالمعنى الأخص)، فمن معالجاتها أن يواظب عليه حتى ترتفع آثارها بالكلية. وأقوى البواعث على اكتسابه والمواظبة

⁽١) روى هذا الحديث اصول الكافي في باب سوء الخلق عن الصادق الثلا ولكن جاء فيه «ليفسد العمل». بدل «يفسد العمل».

عليه أن يتذكر ما يدل على شرافته ومدحه عقلا ونقلا: أما حكم العقل على مدحه فظاهر لا يحتاج إلى بيان، وأما النقل فالأخبار التبي وردت بـ أكثر مـن أن تـحصي، ونحن نورد شطراً منها تذكرة لمن أراد أن يتذكر، قال رسول الله الشُّونَاتُو: «ما يوضع في ميزان امرىء يوم القيامة أفضل من حسن الخلق» وقال: «يا بني عبدالمطلب! إنكم لن تسعوا الناس باموالكم، فالقوهم بطلاقة الوجه، وحسن البشر». وقال تَالَّثُونَا: «إن الله استخلص هذا الدين لنفسه، ولا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق، ألا فـزينوا ديسنكم بهما». وقال مَا الشُّونَا : «حسن الخلق خلق الله الأعظم». وقيل له مَا الشُّونَا : أي المؤمنين أفضلهم ايماناً؟ قال: «أحسنهم خلقاً». وقال الشَّافِيَّةُ «إن أحبكم إلى وأقربكم منى مجلساً يوم القيامة أحسنكم خلقاً». وقال المُنْكَلَةُ: «ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن فلا يعتد بشيء من عمله: تقوى تحجزه عن محارم الله، وحلم يكف به السيئة، وخلق يعيش به في الناس». وقال المُنْكَلُةُ: «إن الخلق الحسن يميت الخطيئة، كما تميت الشمس الجليد»(١). وقال تَلْشِيَّةُ: «ان العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وأشرف المنازل، وإنه يضعف العبادة». وقال الشَّاثِيَّة لأم حبيبة: «إن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة». وقال لها ـ بعد ما سألته أن المرأة يكون لها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان ويدخلان الجنة لأيهما هي؟ _: «إنها لأحسنهما خلقاً». وقال الله المائم الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم»(٢). وقال المائع المائع (٢). ما يلج به امتى الجنة تقوى الله وحسن الخلق». وقال مَثَاثِثَةُ: «أفاضلكم أحسنكم أخلاقاً، الموطؤن أكنافاً (٣) الذين يألفون ويؤلفون». وقال أمير المؤمنين المله: «المؤمن

(١) روى هذا الحديث في الكافي في باب حسن الخلق عن أبي عبدالله الصادق للسلام، وفي نهاية ابن الاثير: «في الحديث: حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد»، ويذيب بمعنى يميت.

⁽٢) هذا الحديث مروى في الكافي في باب حسن الخلق عن أبي عبدالله للتُّلُّا.

⁽٣) قال المبرد في الكامل ص ٣: «قوله تَهَا الله الموطؤن اكنافاً، مثل، وحقيقته: ان التوطئة هي التذليل للع

مألوف، ولاخير فيمن لا يألف ولا يؤلف». ولاريب في أن سيء الخلق تتنفر عنه الطباع، فلا يكون مألوفاً. وقال الامام أبو جعفر الباقر المحيطة وإن اكمل المؤمنين ايماناً احسنهم خلقاً»، وقال الحيلا : «أتى رجل رسول الله، فقال: يا رسول الله! أوصنى، فكان فيما أوصاه أن قال: (ألق أخاك بوجه منبسط)». وقال الصادق الحيلا : «ما يقدم المؤمن على الله عز وجل بعمل بعد الفرائض احب إلى الله تعالى من أن يسع الناس بخلقه». وقال الحيلا : «البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار». وقال الحيلا : «إن الله تبارك وتعالى ليعطى العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطى المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح». وقال الحيلا : «ثلاث من اتى الله بواحدة منهن أوجب الله له الجنة: الانفاق من إقتار، والبشر لجميع العالم، والانصاف من نفسه». وقال الحيلا : «صنايع المعروف وحسن البشر يكسبان المحبة ويدخلان الجنة، والبخل وعبوس الوجه يبعدان من الله ويدخلان النار».

ومن تأمل في هذه الأخبار، ورجع إلى الوجدان والتجربة، وتذكر أحوال الموصوفين بسوء الخلق وحسنه، يجد أن كل سىء الخلق بعيد من الله ومن رحمته، والناس يبغضونه ويشمئزون منه، ولذا يحرم من برّهم وصلتهم، وكل حسن الخلق محبوب عند الله وعند الناس، فلايزال محلا لرحمة الله وفيوضاته، ومرجعاً للمؤمنين بايصال نفعه وخيره اليهم، وانجاح مقاصده ومطالبه منهم، ولذلك لم يبعث الله سبحانه نبياً إلا وأتم فيه هذه الفضيلة، بل هي أفضل صفات المرسلين وأشرف أعمال الصديقين، ولذا قال الله تعالى لحبيبه مثنياً عليه ومظهراً نعمته لديه:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١).

الله والتمهيد ... فاراد القائل بقوله: موطأ الاكناف، ان ناحيته يتمكن فيها صاحبها غير مؤذى ولاناب به موضعه».

⁽١) القلم، الآية: ٤.

ولعظم شرافته بلغ رسول الله المنظمة في في ما بلغ من غايته، وتمكن على ذروته ونهايته، حتى ورد: «بينا رسول الله المنظمة في ذات يوم جالس في المسجد، إذ جاءت جارية لبعض الأنصار وهو قائم (۱) فاخذت بطرف ثوبه، فقام لها النبي على في المسجد شيئاً ولم يقل لها النبي على شيئاً، حتى فعلت ذلك ثلاث مرات، فقام لها النبي على أله في الرابعة، وهي خلفه، فاخذت هدبة من ثوبه ثم رجعت، فقال لها الناس: فعل الله بك وفعل! (۲) حبست رسول الله ثلاث مرات لا تقولين له شيئاً ولا هو يقول لك شيئاً! ما كانت حاجتك اليه؟ قالت: إن لنا مريضاً فارسلني أهلى لآخذ هدبه من ثوبه ما كانت حاجتك اليه؟ قالت: إن لنا مريضاً فارسلني أهلى لآخذه هدبه من ثوبه يستشفى (۳) بها، فلما أردت أخذها رآنى فقام، استحييت ان آخذها وهو يراني، وأكره أن أستأمره في اخذها، فاخذتها» (٤).

ومنها:

الحقد

وقد عرفت أنه إضمار العداوة في القلب، وهو من ثمرة الغضب، لأن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفى في الحال، رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقداً،

⁽١) قال في البحار -ج ١٥ في باب حسن الخلق ص ٢٠٧ -: «حال عن بعض الانصار» أى أن القائم هذا البعض صاحب الجارية لا النبي عَلَيْكُ أَنْهُ.

⁽٢) قال في البحار - في الموضع المتقدم -: «كناية عن كثرة الدعاء عليها بايذائها النبي عَلَيْرُاللهُ وهذا شائع في عرف العرب والعجم».

⁽٣) قال في البحار _في الموضع المذكور ص ٢٠٨ _: «في بعض النسخ _بل اكثر ها _: ليستشفى».

⁽٤) صححنا الحديث على اصول الكافى في باب حسن الخلق وفي نسخ جامع السعادات اختلاف كثير عما اثبتناه، وقد جاء في اصول الكافى في صدر الحديث: «قال أبو عبدالله المُثِلِّة: يا بحر حسن الخلق يسر ... ثم قال: ألا اخبرك بحديث ما هو في يدى أحد من أهل المدينة؟ قلت: بلى! قال: بينا رسول الله ... إلى آخر الحديث».

وهو من المهلكات العظيمة. وقد قال رسول الله المسافية الموقون ليس بحقود». والغالب أن الحقد يلزمه من الآفات: الحسد، والهجرة، والانقطاع عن المحقود، وايذاؤه بالضرب، والتكلم فيه بما لا يحل: من الكذب، والغيبة، والبهتان، وإفشاء السر، وهتك الستر، وإظهار العيوب، والشماتة بما يصيبه من البلاء والسرور به، والانبساط بظهور عثراته وهفواته، والمحاكاة عنه بالاستهزاء والسخرية، والاعراض عنه استصغاراً له، ومنع حقوقه من دين أورد مظلمة أو صلة رحم. وكل ذلك حرام يؤدى إلى فساد الدين والدنيا. وأضعف مراتبه أن يحترز عن الآفات المذكورة، ولا يرتكب لأجله ما يعصى الله به، ولكن يستثقله بالباطن، ولا ينتهى قلبه عن بغضه.

وهو أيضاً من الأمراض المؤلمة للنقس، المانعة لها عن القرب إلى الله والوصول إلى الله والوصول الى الملأ الأعلى. ويمنع صاحبه عما ينبغى أن يصدر عنه بالنسبة إلى أهل الايمان: من الهشاشة والرفق والتواضع والقيام بحوائجهم والمجالسة معهم والرغبة إلى إعانتهم ومواساتهم... وغير ذلك. وهذا كله مما ينقص درجته في الدين، ويحول بينه وبين مرافقة المقربين.

ولما كانت حقيقته عبارة عن العداوة الباطنة، فجميع الأحبار الواردة في ذم المعاداة تدل على ذمه، كقول النبي المي المعاداة تدل على ذمه، كقول النبي المي المي المي المي المعاداة الرجال وعداوتهم». وقوله المي المي المعاداة الرجال وعداوتهم، وقوله المي الميادق المي الميادة الرجال». وقول الصادق الميلا: «من زرع العداوة حصد ما بدر»... وقس عليها غيرها.

وطريق العلاج في إزالته: أن يتذكر أن هذه العداوة الباطنة تؤلمه في العاجل، إذ الحقود المسكين لا يخلو عن التألم والهم لحظة، ويعذبه في الآجل، ومع ذلك لا يضر المحقود أصلا، والعاقل لا يدوم على حالة تكون مضرة لنفسه ونافعة لعدوه. وبعد هذا التذكر، فليجتهد في أن يعامله معاملة احبائه: من مصاحبته بالانبساط

والرفق، والقيام بحوائجه، وغير ذلك، بل يخصه بزيادة البر والاحسان، مجاهدة للنفس وارغاماً للشيطان، ولا يزال يكرر ذلك حتى ترتفع عن نفسه آثار هذه الرذيلة بالكلية. ثم لماكان الحقد عبارة عن العداوة الباطنة، وحقيقتها إضمار الشر وكراهة الخير لمن يعاديه، فضده (النصيحة) التي هي قصد الخير وكراهة الشر، لا المحبة كما يتراءى في بادى الرأى _إذ هي ضد الكراهة دون العداوة _كما يأتى في محله فمن معالجات الحقد أن يتذكر فوائد النصيحة ومدحها _كما يأتى _ليعين على إزالته.

العداوة الظاهرة

وهي من لوازم الحقد، لأنه إذا قوى قوة لا يقدر معها على المجاملة أظهر العداوة بالمكاشفة. والأخبار الواردة في ذمها كثيرة، وقد تقدم بعضها. وعلاجها كما تقدم في الحقد، وضدها النصيحة الظاهرة، أعنى فعلية الخير والصلاح لا مجرد قصدهما، فليكلف نفسه عليها، حتى تصير ملكة له ويزول ضدها.

ومنها:

الضرب والفحش واللعن والطعن

وهذه ناشئة غالباً عن العداوة والحقد، وربما صدرت من مجرد الغضب وسوء الخلق، وربما صدر الفحش من الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق، وربماكان الباعث في بعض أفرادها حب المال وفقده المعدود من رذائل قوة الشهوة، إلا أن الفاعل المباشر لهذه الأمور هي القوة الغضبية، أو النفس له يجان قوة الغضب. وإن كان الهيجان حاصلا بوساطة فعل قوة الشهوة. وعلى أى تقدير يكون من رذائل القوة الغضبية على قاعدتنا، ولذا أدر جناها تحتها فقط.

ثم لاريب في كون هذه الامور مذمومة محرمة في الشريعة، موجبة لحبط الأعمال وخسران المال. وجميع ما يدل على ذم الايذاء والاضرار يدل على ذمها، لكونها بعض أفرادهما. والعقل والشرع متطابقان على شدة قبح كل واحد منها بخصوصه وايجابه للهلاك:

أما ﴿الضرب﴾ _ فلأنه لاريب في أن ضرب مسلم بلاداع شرعى مما يقبحه كل عاقل، ويذمه جميع طوائف العالم، حتى نفاة الاديان، والأخبار الواردة في ذمه كثيرة، وفي عدة منها: «أن من ضرب رجلا سوطاً لضربه الله سوطاً من النار».

وأما ﴿الفحش والسب وبذاءة اللسان﴾ ولا ريب في كونه صادراً عن خبائة النفس. قال رسول الله ﷺ وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ولا الفاحش ولا البذى». وقال 歌歌: ﴿إياكم والفحش، فان الله لا يحب الفحش والتفحش». وقال 歌歌: ﴿البخنة حرام على كل فاحش أن يدخلها». وقال 歌歌: ﴿ان الفحش والتفحش ليسا من الاسلام في شيء» وقال ته ﴿ البذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق» وروى: أن المراد بالبيان: كشف ما لا يجوز كشفه. وقال 歌歌: ﴿أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى» ... وعد منهم: رجلا يسيل فوه قيحاً، وهو من كان في الدنيا فاحشاً. وقال ته ﴿ الناس فتكسبوا العداوة منهم ﴿ (١) وقال ﷺ وقال الله على كل فحاش بذى قليل الحياء لا يبالى ما قال ولا ما قيل له، فانه لغية أو شرك شيطان». وقال تهيئي: ﴿إن الله ليبغض فانك إن فتشته لم تجده إلا لغية أو شرك شيطان». وقال تهيئي ﴿ إن الله ليبغض الفاحش البذى والسائل الملحف». وقال تهيئي ﴿ إن الله ليبغض مجالسته لفحشه». وقال تهيئي ﴿ ﴿ وَاللَّهُ الله من تكره مجالسته لفحشه». وقال تهيئي ﴿ ﴿ الله من من شرار عباد الله من تكره مجالسته لفحشه». وقال تهيئي ﴿ ﴿ وَاللَّهُ وَاكُلُ لحمه مجالسته لفحشه». وقال تهيئي ﴿ ﴿ وَاللَّهُ وَاكُلُ لحمه مجالسته لفحشه». وقال تهيئي ﴿ ﴿ وَاللَّهُ وَاكُلُ لحمه من الله كُفر، وأكل لحمه مجالسته لفحشه». وقال تكوره وأكل لحمه مجالسته لفحشه». وقال تهيئي ﴿ ﴿ وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ وَاكُلُ لَعِلْهُ وَاكُلُ لَعِنْهُ وَاكُلُ لَعِنْهُ وَاكُلُ لُعِنْهُ وَاكُلُ لَعُنْهُ وَالْكُلُونُ وَاكُلُ لَعِنْهُ وَاكُلُ لَعِنْهُ وَالْعَلَيْفُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَوْنُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعُلُونُ وَاكُلُ لُحمه مجالسته لفحشه». وقال تكوره وأكل المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه مجالسته الله والله المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه وأله الله والله المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه والمؤمن فاله ليكور والمؤمن في المؤمن في المؤ

⁽١) وفي بعض نسخ الكافي في باب السباب: (بينهم) بدل (منهم).

⁽٢) قال في القاموس في مادة (غوى): «ولد غية -ويكسر -أى زنية»، فيكون معنى (لغية) أى (لزنية).

معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه». وقال تَلْتُكُا: «سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة». وقال تَلْتُكُا: «شر الناس عند الله تعالى يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم». وقال تَلَاثُكُا: «المتسابان شيطانان معتاديان ومتهاتران». وقال الصادق المُلا: «من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه أن يكون فحاشاً لا يبالى ما قال ولا ما أن قيل فيه». وقال المُلا: «البذاء من الجفاء، والجفاء في النار». وقال المُلا: «من خاف الناس لسانه فهو في النار»، وقال: «إن أبغض خلق الله تعالى عبد اتقى الناس لسانه. وعن الكاظم المُلا في رجلين يتسابان: «فقال: البادى منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يتعد المظلوم» (٢).

(تنبيه) اعلم أن حقيقة الفحش هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارة الصريحة. ويجرى أكثر ذلك في الفاظ الوقاع وآلاته وما يتعلق بهما، فان لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه، وأهل الصلاح يتحاشون من التعرض لها، بل يكنون عنها ويعبرون عنها بالرموز. قال بعض الصحابة: «إن الله حيّ كريم يعف ويكنى، كنى باللمس عن الجماع». فالمس، واللمس، والدخول، والصحبة، كنايات عن الوقاع، وليست بفاحشة، وعنه عبارات فاحشة يستقبح ذكرها. وليس هذا يختص بالوقاع، بل الكناية بقضاء الحاجة عن التبول والتغوط أولى من لفظة التغوط والخراء وغيرهما، وكذا التعبير عن المرأة، فهذا أيضاً مما يخفى ويستحيى منه، فلا ينبغى أن تذكر ألفاظه الصريحة باللسان، بل يكنى عنها، فلا يقال: قالت زوجك أو امرأتك، بل يقال: قيل في الحجرة، أو قيل من وراء الستر، وقالت أم الأولاد، وأمثال المرأتك، بل يقال: قيل في الحجرة، أو قيل من وراء الستر، وقالت أم الأولاد، وأمثال دلك. وكذلك من به عيوب يستحى منها، فلا ينبغى أن يعبر عنها بصريح لفظها،

(١) و في بعض نسخ الكافي في باب البذاء (بما) في الموضعين

⁽٢) قد مضى في الصفحة (٢٥١) تصحيح الحديث على ما في اصول الكافى في باب السفه. فصححناه هنا أنضاً.

كالبرص، والقرح، والبطن، وأمثال ذلك، بل يكنى عنها بعبارات غير صريحة، مثل العارض الذي عرض وما يجرى مجراه، إذ التصريح بجميع ذلك داخل في الفحش.

ثم ألفاظ الفحش لاريب _ حينئذ _ في كونها محظورة باسرها مذمومة، وإن كان بعضها أفحش من بعض، فيكون اثمه أشد، سواء استعمل في الشتم والايذاء أو لا يستعمل فيه، بل في المزاح والهزل وغيرهما. وحينئذ لما كانت هذه العبارات متفاوتة في الفحش بعضها أفحش من بعض، وربما اختلف بعادة البلاد، فيكون بعضها مكروها وبعضها محظوراً، فان من قال لغيره مزاحاً أو اعتياداً حاصلا من مخالطة الفساق: (فرج امرأتك ضيق أم لا؟) لا ريب في كونه فحشاً محرماً مذموماً، مع أنه لم يستعمل في الشتم. وبالجملة: أوائل هذه العبارات مكروهة وأواخرها محظورة، وبينهما درجات تتردد بين الكراهة والحرمة.

وأما ﴿اللعن﴾ ـ فلاريب في كونه مذموماً، لأنه عبارة عن الطرد والابعاد من الله تعالى، وهذا غير جائز إلا على من اتصف بصفة تبعده بنص الشريعة. وقد ورد عليه الذم الشديد في الأخبار، قال رسول الله على عن المؤمن ليس بلعان». وعن الباقر عليه قال: «خطب رسول الله تَلَيْكُ الناس، فقال: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: الذي يمنع رفده، ويضرب عبده، ويتردد وحده. فظنوا أن الله لم يخلق خلقاً هو شرمن ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: ألا اخبركم بمن هو شر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: المفتحش اللعان الذي إذا ذكر عنده المؤمنون لعنهم، وإذا ذكروه لعنوه». وقال الباقر عليه إن اللعنة إذا خرجت من فم صاحبها ترددت بينهما فإن وجدت مساغاً وإلا رجعت إلى صاحبها».

ثم لماكان اللعن هو الحكم بالبعد أو طلب الإبعاد من الله، (والأول) غيب لا يطلع عليه إلا الله، (والثاني) لا يجوز إلا على من اتصف بصفة تبعده منه، فينبغى ألا يلعن أحداً إلا من جوز صاحب الشرع لعنه، والمجوز من الشرع انما هو اللعن

على الكافرين والظالمين والفاسقين، كسما ورد في القرآن ولاريب في جواز ذلك بالوصف الأعم، كقولك: لعنة الله على الكافرين. أو بوصف يخص بعض الأصناف، كقولك: لعنة الله على اليهود والنصاري.

والحق جواز اللعن على شخص معين علم اتصافه بصفة الكفر أو الظلم أو الفسق. (وما قيل) من عدم جواز ذلك إلا على من يثبت لعنه من الشرع كفرعون وأبى جهل، لأن كل شخص معين كان على احدى الصفات الثلاثة ربما رجع عنها، فيموت مسلماً أو تائباً، فيكون مقرباً عند الله لا مبعداً عنه (كلام ينبغى) أن يطوى ولا يروى، إذ المستفاد من كلام الله تعالى وكلام رسوله وكلام وكلام أئمتنا الراشدين: جواز نسبته إلى الشخص المعين، بل المستفاد منها أن اللعن على بعض أهل الجحود والعناد من أحب العبادات وأقرب القربات، قال الله سبحانه:

﴿ أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَغْنَةُ اللهِ وَالْمَلَـٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (١). وقال: ﴿ أُولَـٰئِكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ ﴾ (٢).

وقال النبي الشيخة: «لعن الله الكاذب ولوكان مازحاً». وقال الشيخة في جواب أبي سفيان حين هجاه بألف بيت: «اللهم إنبي لا احسن الشعر ولا ينبغي لي، اللهم العنه بكل حرف ألف لعنة». وقد لعن أمير المؤمنين المؤلخ جماعة. وروى أنه كان يقنت في الصلاة المفروضة بلعن معاوية وعمروبن العاص وأبي موسى الأسعرى وأبي أعور الاسلمي، مع أنه أحلم الناس وأشدهم صفحاً عمن يسوء به، فلولا أنه كان يرى لعنهم من الطاعات لما يتخير محله في الصلوات المفروضات. وروى الشيخ الطوسى: «أن الصادق الملح كان ينصرف من الصلاة بلعن أربعة رجال». ومن نظر إلى ما وقع للحسن المحتلظ مع معاوية وأصحابه وكيف لعنهم، وتتبع ما ورد من الأشمة في

⁽١) البقرة، الآية: ١٦١.

⁽٢) البقرة، الآية: ١٥٩.

الكافى وغيره من كتب الأخبار والأدعية في لعنهم من يستحق اللعن من رؤساء الضلال والتصريح باسمائهم، يعلم أن ذلك من شعائر الدين، بحيث لا يعتريه شك ومرية. وما ورد من قوله ﷺ: «لا تكونوا لعانين»، ومثله: نهى عن اللعن على غير المستحقين، وما روى: أن أمير المؤمنين ﷺ نهى عن لعن أهل الشام، فإن صح، فلعله كان يرجو اسلامهم ورجوعهم اليه، كما هو شأن الرئيس المشفق على الرعية.

وبالجملة: اللعن على رؤساء الظلم والضلال والمجاهرين بالكفر والفسق جائز، بل مستحب، وعلى غيرهم من المسلمين غير جائز، إلا أن يتيقن باتصافه باحدى الصفات الموجبة له. وينبغى ألا يحكم باتصافه بشيء منها بمجرد الظن والتخمين، إذ لا يجوز أن يرمى مسلم بكفر وفسق من غير تحقيق، قال رسول الله والمنظمة الإيرمى رجل رجلا بالكفر فلا يرميه بالفسق إلا ارتد عليه إن لم يكن كذلك».

ثم اللعن على الأموات أشد وزراً وأعظم إثماً، لقول النبى الشيطة: «لا تسبوا الأموات، فانهم قد افضوا إلى ما قدموا». ولا ينبغى أن يلعن الجماد والحيوان أيضاً. لما روى: «أنه ما لعن أحد الأرض إلا قالت: اللعن على أعصانا لله»، وما روى: «أن النبى النبي المسلخة أنكر على امرأة لعنت ناقة، وعلى رجل لعن بعيراً». ثم الدعاء على المسلم بالشر قريب من اللعن عليه، فلا ينبغى ارتكابه ولو على الظالم، إلا إذا اضطر إليه لشره واضراره، وقد ورد أن المظلوم ليدعو على الظالم حتى يكافيه، ثم يبقى للظالم عنده فضيلة يوم القيامة. وقال على بن الحسين المسلخة: «إن الملائكة إذا سمعوا المؤمن يذكر أخاه بالسوء ويدعو عليه قالوا: بئس الأخ أنت لاخيك! كف أيها المستر على ذنوبه وعورته، واربع على نفسك، واحمد الله الذي ستر عليك!».

ثم ضد ذلك _اعنى الدعاء للأخ المسلم بما يحب لنفسه _من أحب الطاعات

⁽١) هذه الرواية من تتمة الرواية الآتية عن على بن الحسين عَلِيْتُكِيًّا.

وأقرب القربات، وفوائده اكثر من أن تحصى، بل عند التحقيق دعاؤك له دعاء لنفسك، قال رسول الله ﷺ: «إذا دعا الرجل لاخيه في ظهر الغيب قال الملك: ولك مثل ذلك». وقال وَالرَّفِيَّةِ: «يستجاب للرجل في أخيه ما لا يستجاب له في نفسه». وقال على بن الحسين المَيْكا: «إن الملائكة إذا سمعوا المؤمن يدعو لأخيه المؤمن بنظهر الغيب أو يذكره بخير، قالوا: نعم الأخ انت لأخيك! تدعو له بالخير وهو غائب عنك، وتذكره بالخير. قد اعطاك الله عز وجل مثلى ما سألت له، واثنى عليك مثلى ما أثنيت عليه، ولك الفضل عليه». ومثله ورد عن الباقر الله أيضاً. والاخبار في فضيلة الدعاء للاخوان اكثر من أن تحصى، وأي كرامة اعظم لك من أن تصل منك إلى المؤمن وهو تحت اطباق الثرى هدايا الاستغفار والادعية، وهل تدرى كيف تسر روحه منك بهذا العمل؟ فان اهله يقسمون ميراثه ويتنعمون بما خلف، وانت متفرد بحزنك تـدعو له في ظلمة الليل، وقد قال رسول الله وَاللَّهُ عَالَيْكُا : «مثل الميت في قبره مثل الغريق يتعلق بكل شيء، ينتظر دعوة من ولد أو والد أو أخ أو قريب، وانه ليدخل على قبور الأموات من دعاء الأحياء من الأنوار مثل الجبال» وهو للاموات بمنزلة الهدايا للأحياء، فيدخل الملك على الميت معه طبق من نور عليه منديل من نور، فيقول: هذه هدية لك من عند أخيك فلان، من عند قريبك فلان، فيفرح كما يفرح الحي بالهدية (١).

وأما ﴿الطعن﴾ _ فهو أيضاً من ذمائم الافعال، ويورث الضرر في الدنيا والعذاب في الاخرى. قال الباقر الله «إياكم والطعن على المؤمنين». وقال الله «ما من انسان يطعن في عين مؤمن إلا مات شرميتة، وكان قمناً ألا يرجع إلى خير».

⁽١) هذا الكلام من بعد الحديث الذي وضعناه بين قوسين رواه في احياء العلوم ـج ٢ ص ١٦٤ ـ عن بعض السلف، وبمضمونه احاديث مروية عن آل البيت على الله الله في الوسائل في ابواب الاحتضار من كتاب الطهارة (باب استحباب الصلاة عن الميت والصوم والحج).

واعلم أن هذه الامور _اعنى الفحش واللعن والطعن وامثالها مما يأتى في موضعه: من الغيبة، والكذب، والبهتان، والاستهزاء، والمزاح، والخوض في الباطل، والتكلم بالفضول وما لا يعنى: من آفات اللسان، ويأتى أن لجميع آفات اللسان ضداً عاماً هو الصمت، ويأتى بيان فضيلته وكثرة فوائده، ويأتى أيضاً ما يدل بعمومه على ذم جميع آفات اللسان _اعنى ما ورد في ذم اللسان، وكون شره أعظم من شر سائر الأعضاء _فانه بعمومه يدل على ذم هذه الأمور.

ومنها _أى ومن رذائل القوة الغضبية _:

العجب

وهو استعظام نفسه لأجل ما يرى لها من صفة كمال، سواء كانت له تلك الصفة في الواقع أم لا. وسواء كانت صفة كمال في نفس الأمر أم لا، وقيل: «هو اعظام النعمة والركون اليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم» وهبو قريب مما ذكر، ولا يعتبر في مفهومه رؤية نفسه فوق الغير في هذا الكمال وهذه النعمة، وبذلك يمتاز عن الكبر، إذ الكبر هو أن يرى لنفسه مريّة على غيره في صفة كمال، وبعبارة أخرى هبو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه، فالكبر يستدعى متكبراً عليه ومتكبراً به.

والعجب لا يستدعى غير المعجب، بل لو لم يخلق الانسان إلا وحده تصور أن يكون معجباً، ولا يتصور أن يكون متكبراً، إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفة الكمال. ولا يكفى أن يستعظم نفسه ليكون متكبراً، فانه قد يستعظم نفسه، ولكن يرى في غيره أعظم من نفسه أو مثل نفسه، فلا يتكبر عليه، فهو معجب وليس متكبراً. ولا يكفى أن يستحقر غيره، فانه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر أو رأى غيره مثل نفسه لم يكن متكبراً، بل المتكبر هو أن يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة،

ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره.

والحاصل: أن العجب مجرد إعظام النفس لأجل كمال أو نعمة، وإعظام نفس الكمال والنعمة مع الركون ونسيان إضافتهما إلى الله، فان لم يكن معه ركون وكان خائفاً على زوال النعمة مشفقاً على تكدرها أو سلبها بالمرة، أو كان فرحه بها من حيث أنها من الله من دون إضافتها إلى نفسه لم يكن معجباً، فالمعجب ألا يكون خائفاً عليها، بل يكون فرحاً بها مطمئناً اليها، فيكون فرحه بها من حيث انها صفة كمال منسوبة اليه، لامن حيث انها عطية منسوبة إلى الله تعالى. ومهما غلب على قلبه أنها نعمة من الله مهما شاء سلبها زال العجب.

ثم لو انضاف إلى العجب - أى غلب على نفس المعجب - أن له عند الله حقاً، وأنه منه بمكان، واستبعد أن يجرى عليه مكروه، وكان متوقعاً منه كرامة لعمله، سمى ذلك (ادلالاً) بالعمل، فكأنه يرى لنفسه على الله دالة، فهو وراء العجب وفوقه، إذ كل مدل معجب، ورب معجب لا يكون مدلاً، إذ العجب مجرد الاستعظام ونسيان الاضافة إلى الله من دون توقع جزاء على عمله، والادلال يعتبر فيه توقع الجزاء بعمله، إذ المدل يتوقع إجابة دعوته ويستنكر ردها بباطنه ويتعجب منه، فالادلال عجب مع شيء زائد.

وعلى هذا، فمن أعطى غيره شيئاً، فان استعظمه ومن عليه كان معجباً، وان استخدمه مع ذلك أو اقترح عليه الاقتراحات واستبعد تخلفه عن قضاء حقوقه كان مدلاً عليه. وكما أن العجب قد يكون مما يراه صفة كمال وليس كذلك العجب بالعمل قد يكون بعمل هو مخطىء فيه ويراه حسناً، كما قال سبحانه:

﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا ﴾ (١).

⁽١) الفاطر، الآية: ٨

وقال أبو الحسن الميالية: «العجب درجات: ومنها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسناً، فيعجبه ويحسب انه يحسن صنعاً. ومنها ان يؤمن العبد بربه، فيمنّ على الله عز وجل ولله عليه فيه المنّ».

فصل (ذم العجب)

العجب من المهلكات العظيمة وأرذل الملكات الذميمة، قال رسول الله المنافقة: "إذا رأيت مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه». وقال المنافقة: "إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهو متبعاً، وإعجاب كل ذى رأى برأيه، فعليك نفسك». وقال المنافقة: "لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك: العجب العجب» وقال المنافقة: "بينما موسى المنافقة جالس (١)، إذ أقبل عليه ابليس وعليه برنس ذوألوان، فلما دنى منه خلع البرنس، وقام إلى موسى المنافقة فسلم عليه، فقال له موسى: من أنت؟ فقال: إنا ابليس، قال أنت! فلا قرّب الله دارك، قال: إنى إنما جئت لأسلم عليك لمكانك من الله، فقال له موسى المنافقة: فما هذا البرنس؟ قال: به اختطف قلوب بنى آدم، فقال موسى: فاخبرنى بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه، قال: إذا اعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه». وقال المنافقة: "قال الله عز وجل: يا داود! بشر المذنبين وأنذر الصديقين، قال: كيف ابشر المذنبين وانذر الصديقين ألا يعجبوا قال: بشر المذنبين انى أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، وأنذر الصديقين ألا يعجبوا باعمالهم، فانه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك». وقال الباقر المنافقة صديق والعابد والأسم، فانه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك». وقال الباقر على المسجد، أحدهما عابد والآخر فاسق، فخرجا من المسجد والفاسق صديق والعابد والأسمة والعابد والأسق، فذرجا من المسجد، أحدهما عابد والآخر فاسق، فخرجا من المسجد والفاسق صديق والعابد

⁽١) وفي بعض نسخ الكافي في باب العجب هكذا: (جالساً) _بالنصب _.

فاسق، وذلك انه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته يدل بها، فتكون فكرته في ذلك، وتكون فكرة الفاسق في الندم على فسقه، ويستغفر الله مما صنع من الذنوب». وقال الصادق المناخ «إن الله علم ان الذنب خير للمؤمن من العجب، ولو لا ذلك ما ابتلي مؤمناً بذنب ابداً». وقال الله: «من دخله العجب هلك». وقيال الله: «ان الرجل ليذنب فيندم عليه، ويعمل العمل فيسره ذلك، فيتراخى عن حاله تلك، فلأن يكون على حاله تلك خير له مما دخل فيه». وقال الله: «أتى عالم عابداً فقال له: كيف صلاتك؟ فقال: مثلى يسأل عن صلاته وانا اعبد الله منذ كذا وكذا، قال: فكيف بكاؤك؟ قال: ابكي حتى تجرى دموعي، فقال له العالم: فان ضحكك وأنت خائف افضل من بكائك وأنت مدل، ان المدل لا يصعد من عمله شيء». وقال الله: «العجب ممن يعجب بعمله وهو لا يدري بما يختم له، فمن أعجب بنفسه وفعله، فقد ضل عن نهج الرشاد، وادعى ما ليس له، والمدعى من غير حق كاذب وان أخفى دعواه وطال دهره. وإن أول ما يفعل بالمعجب نزع ما اعجب به ليعلم انه عاجز حقير، ويشهد على نفسه ليكون الحجة عليه أوكد، كما فعل بابليس. والعجب نبات حبها الكفر، وأرضها النفاق، وماؤها البغي، وأغصانها الجهل، وورقها الضلالة، وثمرها اللعنة والخلود في النار، فمن اختار العجب فقد بذر الكفر وزرع النفاق، ولابد أن يثمر »(١). وقيل له ﷺ: الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق، ثم يعمل شيئاً من البر فيدخله شبه العجب به، فقال: «هو في حالة الأولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه». وقال عليها: «إن عيسى بن مريم عليها كان من شرائعه السيح في البلاد، فخرج في بعض سيحه ومعه رجل من اصحابه قصير، وكان كثير اللزوم لعيسي، فلما انتهى عيسى إلى البحر قال: بسم الله، بصحة يقين منه، فمشى على ظهر الماء. فقال

(١) صححنا هذه الرواية على ما في البحار ـ الجزء الثالث من المجلد الخامس عشر في باب العجب ـ وقد نقلها عن مصباح الشريعة، وفيه اختلاف عن نسخ جامع السعادات. الرجل القصير حين نظر إلى عيسى جازه: بسم الله، بصحة يقين منه، ف مشى على الماء ولحق بعيسى ـ صلى الله عليه _، فدخله العجب بنفسه، فقال: هذا عيسى روح الله يمشى على الماء وانا امشى على الماء، فما فضله على؟! قال: فرمس في الماء، فاستغاث بعيسى المله فتناوله من الماء فأخرجه، ثم قال له: ما قلت يا قصير؟! قال قلت: هذا روح الله يمشى على الماء وانا أمشى، فدخلنى من ذلك عجب، فقال له عيسى: لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فمقتك الله على ما قلت، فتب إلى الله عز وجل مما قلت، قال: فتاب الرجل، وعاد إلى مرتبته التي وضعه الله فيها» (١).

فصل (آفات العجب)

العجب آفاته كثيرة: (منها) الكبر لأنه أحد أسبابه _كما يأتى _ (ومنها) أنه يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها، فلا يتذكر شيئاً منها، وإن تذكر بعضاً منها يستصغرها ولا يستعظمها، فلا يجتهد في تداركها وتلافيها، بل يظن أنها تغفر له. وأما العبادات، فيستعظمها ويتبجح بها ويمن على الله بفعلها، وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكين منها، وإذا اعجب بها عمى عن آفاتها. ومن لم يتفقد آفات الأعمال ضل سعيه، إذ الأعمال الظاهرة إذا لم تكن خالصة نقية عن الشوائب قلما تنفع، وإنما يتفقد الخائف المشفق دون المعجب، لأنه يغتر بنفسه وبرأيه ويأمن مكر الله وعذابه، ويظن أنه عند الله بمكان، وأن له عند الله حقاً باعماله التي هي من عطاياه تعالى ونعمه، وربما يخرجه العجب إلى تزكية نفسه والثناء عليها. وإن أعجب برأيه وعقله

⁽١) صححنا أكثر هذه الأحاديث على الكافي في باب العجب والحسد.

وعلمه منعه ذلك من السؤال والاستفادة والاستشارة، فيستبد بنفسه ورأيه ويستنكف عن سؤال الأعلم، وربما يعجب بالرأى الخطأ الذي خطر له، فيفرح بكونه من خواطره ولا يعتنى بخواطر غيره، فيصر عليه، ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ، بل ينظر إلى غيره بعين الاستحقار والاستجهال، فإن كان رأيه الفاسد متعلقاً بامر دنيوى أضره وفضحه، وإن كان متعلقاً بامر دينى _ (لا) سيما في أصول العقائد _ أضله وأهلكه. ولو اتهم نفسه ولم يثق برأيه، واستعان بعلماء الدين وسؤال أهل البصيرة، لكان خيراً له وأحسن، وموصلا له إلى الحق المتيقن. ومن آفاته أنه يفتر في الجد والسعى، لظنه أنه قد استغنى وفاز بما ينجيه، وهو الهلاك الصريح الذي لا شبهة فيه.

فصل (علاج العجب اجمالا وتفصيلا)

إعلم أن للعجب علاجين: اجمالياً وتفصيلياً (١):

أما العلاج الاجمالي _ فهو أن يعرف ربه، وأنه لا تليق العظمة والعزة إلا به، وأن يعرف نفسه حق المعرفة، ليعلم أنه بذاته أذل من كل ذليل وأقبل من كل قبليل، ولا تليق به إلا الذلة والمهانة والمسكنة، فما له والعجب واستعظام نفسه، فانه لا ريب في كونه ممكناً، وكل ممكن في ذاته صرف العدم ومحض اللاشيء، كما ثبت في الحكمة المتعالية، ووجوده وتحققه وكماله وآثاره جميعاً من الواجب الحق، فالعظمة والكبرياء انما تليق بمفيض وجوده وكمالاته، لا لذاته التي هي صرف العدم ومحض الليس، فان شاء أن يستعظم شيئاً ويفتخر به فليستعظم ربه وبه افتخر، ويستحقر الليس، فان شاء أن يستعظم شيئاً ويفتخر به فليستعظم ربه وبه افتخر، ويستحقر

⁽١) وفي النسخ: (اجمالي وتفصيلي).

نفسه غاية الاستحقار وحتى يراها صرف العدم ومحض اللاشيء. وهذا المعنى يشترك فيه كل ممكن كائناً من كان.

وأما المهانة والذلة التي تخص هذا المعجب وبنى نوعه، فكون أوله نطفة قذرة وآخره جيفة عفنة، وكونه ما بين ذلك حمال نجاسات منتنة، وقد مرّ على ممر البول ثلاث مرات. وتكفيه آية واحدة من كتاب الله تعالى لو كان له بصيرة، وهي قوله تعالى:

﴿قُتِلَ ٱلْإِنْسَـٰنُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَىْءٍ خَلَقَهُ مِن نُّـطْفَةٍ خَـلَقَهُ فَـقَدَّرَهُ ثُـمَّ ٱلْسَّـبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنْشَرَهُ ﴾ (١).

فقد أشارت الآية إلى انه كان أولا في كتم العدم غير المتناهى، شم خلقه من أقذر الأشياء الذي هو نطفة مهينة، ثم أماته وجعله جيفة منتنة خبيثة.

وأى شيء أخس وأرذل ممن بدايته محض العدم، وخلقته من أنتن الأشياء وأقذرها، ونهايته الفناء وصيرورته جيفة خبيثة. وهو ما بين المبدأ والمنتهى عاجز ذليل، لم يفوض إليه أمره، ولم يقدر على شيء لنفسه ولالغيره، إذ سلطت عليه الأمراض الهائلة، والأسقام العظيمة، والآفات المختلفة، والطبائع المتضادة، من المرة والدم والريح والبلغم، فيهدم بعض أجزائه بعضاً، شاء أم أبى، رضى أم سخط، فيجوع كرها، ويعطش كرها، ويمرض كرها، ويموت كرها، لا يملك لنفسه نفعاً وضراً ولا خيراً وشراً. يريد أن يعلم الشيء فيجهله، ويريد أن يذكر الشيء فينساه، ويريد أن ينصر ف قلبه إلى ما يهمه فيجول في أودية الوساوس والأفكار بالاضطرار. فلا يملك قلبه قلبه، ولا نفسه نفسه. يشتهى الشيء وفيه هلاكه، ويكره الشيء وفيه حياته، يستلذ ما يهلكه ويرديه، ويستبشع ما ينفعه

⁽١) عبس، الآية: ٢٢_٢٢.

وينجيه، ولا يأمن في لحظة من ليله أو نهاره أن يسلب سمعه وبصره وعلمه وقدرته، وتفلج أعضاؤه، ويختلس عقله، وتختطف روحه، ويسلب جميع ما يهواه في دنياه، وهو مضطر ذليل، إن ترك فني، وإن خلى ما بقى، عبد مملوك، لا يقدر على شيء من نفسه ولا من غيره. فأى شيء أذل منه لو عرف نفسه؟ وأنى يليق العجب به لولا جهله؟. وهذا وسط أحواله.

وأما آخره، فهو الموت _كما عرفت _فيصير جيفة منتنة قـذرة، ثـم تـضمحل صورته، وتبلي أعضاؤه، وتنخر عظامه، وتتفتت أجزاؤه، فيصير رميماً رفاتاً، ثم يصير روثاً في أجواف الديدان، يهرب منه الحيوان، ويستقذره كل انسان، وأحسن أحواله أن يعود إلى ماكان، فيصير تراباً تعمل منع الكيزان، ويعمر منه البنيان، فما أحسنه لو ترك تراباً، بل يحيى بعد طول البلي ليقاسي شدائد البلا، فيخرج من قبره بعد جمع اجزائه المتفرقة، ويساق إلى عرصات القيامة، فيرى سماء مشققة، وأرضاً مبدلة، وجبالاً مسيرة، ونجوماً منكدرة، وشمساً منكسفة، وجحيماً مسعرة، وجنة مزينة، وموازين منصوبة، وصحائف منشورة، فإذا هـ و في معرض المؤاخذة والحساب وعليه ملائكة غلاظ شداد، فيعطى كتابه إما بيمينه أو شماله، فيرى فيه جميع أعماله وأفعاله، من قليل وكثير ونقير وقطمير. فان غلبت سيئاته على حسناته وكان مستحقاً للعذاب والنار، تمنى ان يكون كلباً أو خنزيراً، لصيّر مع البهائم ترابا ولا يـلقي عـقابا ولاعذابا. ولاريب في أن الكلب والخنزير أحسن وأطيب ممن عصى ربه القهار ويعذب في النار، إذ أولهما وآخرهما التراب، وهو بمعزل عن العقاب والعذاب، والكلب والخنزير لايهرب منهما الخلق، ولو رأى أهل الدنيا من يعذب في النار لصعقوا من وحشة خلقته وقبح صورته، ولو وجدوا ريحه لماتوا من نتنه، ولو وقعت قطرة من شرابه الذي يسقاه في بحار الدنيا صارت أنتن من الجيفة المنتنة.

فما لمن هذه حاله والعجب واستعظام نفسه! وما أغفله من التدبر في أحبوال

يومه وأمسه! ولو لم يدركه العذاب ولم يؤمر به إلى النار فانما ذلك للعفو، لأنه ما من عبد إلا وقد أذنب ذنباً، وكل من أذنب ذنباً استحق عقوبة، فلو لم يعاقب فانما ذلك للعفو. ولاريب في أن العفو ليس يقيناً، بل هو مشكوك فيه، فمن استحق عقوبة ولا يدرى أيعفى عنها أم لا، يجب أن يكون ابداً محزوناً خائفاً ذليلاً، فكيف يستعظم نفسه ويلحقه العجب، ألا ترى أن من جنى على بعض الملوك بما استحق به الف سوط مثلا، فأخذ وحبس في السجن وهو منتظر أن يخرج إلى العرض وتقام عليه العقوبة على ملأ من الخلق، وليس يدرى أيعفى عنه أم لا، كيف يكون ذله في السجن؟ أفترى أنه مع هذه الحالة يكون معجباً بنفسه؟! ولا اظنك ان تظن ذلك. فما من عبد مذنب، ولو اذنب ذنباً واحداً، إلا وقد استحق عقوبة من الله، والدنيا سجنه، ولا يدرى كيف يكون امره، فيكفيه ذلك خوفا ومهانة وذلة. فلا يجوز له لان يعجب ويستعظم نفسه.

هذا هو العلاج الاجمالي للعجب.

وأما التفصيلي فهو ان يقطع اسبابه اعنى ما به العجب وهي العلم، والمعرفة، والعبادة، والطاعة، وغير ذلك من الكمالات النفسية، كالورع، والشجاعة، والسخاوة، والنسب، والحسب، والجمال، والمال، والقوة، والبطش، والجاه، والاقتدار، وكثرة الأعوان والأنصار، والكياسة، والتفطن لدقائق الأمور، والرأى الخطأ.

أما (العجب بالعلم): فعلاجه أن يعلم ان العالم الحقيقى هو الذي يعرف نفسه وخطر الخاتمة، وان من تليق به العظمة والعزة والكبرياء هو الله سبحانه، وما عداه هالك الهوية والذات فاقد الكمال والصفات. وهذا العلم يزيد الخوف والذلة والمهانة والمسكنة، والاعتراف بالقصور والتقصير في اداء حقوق الله، والشكر بازاء نعمه، ولذا قيل: «من ازداد علماً ازداد وجعاً». فالعلم الذي لا يوجب ذلك ويورث العجب، إما ليس علماً حقيقياً، بل هو من العلوم الدنيوية التي ينبغى ان تسمى صناعات

لاعلوماً، إذ صاحبه خاض فيه وهو خبيث النفس ردى الأخلاق لم يهذب نفسه أولا ولم يزكها بالمجاهدات ولم يرضها في عبادة ربه، فيبقى خبيث الجوهر، فإذا خاض في العلم وإن كان علماً حقيقياً صادف من قلبه منزلاً خبيثاً، فلم يطب ثمره ولم يظهر في الخبر اثره، فان العلم مثله مثل الغيث ينزل من السماء عذبا صافياً، فإذا شربته الاشجار والنباتات ازداد المر مرارة والحلو حلاوة، كذلك العلم إذا صادف القلوب ازداد القلب المظلم الخبيث ظلمة وخباثة، والطيب الصافي طيباً وصفاء.

وإذا علم ذلك، يعرف أنه لا ينبغى العجب بالعلم، ويجب أيضاً ان يعلم أنه إذا أعجب بنفسه صار ممقوتاً عند الله مبغوضاً لديه، لما تقدم من الأخبار، وقد أحب الله منه الذلة والحقارة عند نفسه. وقال بواسطة سفرائه: «إن لك عندى قدراً ما لم تر لنفسك قدراً، فان رأيت لنفسك قدراً فلا قدر لك عندى» (١). وقال: «صغروا أنفسكم لنفسك قدراً، فان رأيت لنفسك قدراً فلا قدر لك عندى» (١). وقال: «صغروا أنفسكم ليعظم عند محلكم». فلا بد ان يكلف نفسه ما يحب مولاه، وأن يعلم ان حجة الله على أهل العلم أوكد، وإنه يتحمل من الجاهل ما لا يتحمل عشره من العالم، لأن العالم إذا زل زل بزلته كثير من الناس، ولأن من عصى الله عن علم ومعرفة كانت جنايته أفحش، إذ لم يقض حق نعمة الله عليه في العلم، ولذلك قال رسول الله علي المار، ويؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيطيف به أهل النار، فيقولون: مالك؟ فيقول: كنت آمر بالخير ولا آتيه وانهى عن الشر و آتيه». وقد مثل الله تعالى علماء (اليهود) بالحمار، (٢) وبلعلم بن باعوراء عن الشر و آتيه». وقد مثل الله تعالى علماء (اليهود) بالحمار، (٢)

(۱) هذا كلام بنصه مذكور في احياء العلوم -ج ٣ ص ٣١٢-وينظهر منه انه من كلامه هو أو مقتبس من مضامين الأخبار، لا انه نص حديث، وكذا ما بعده وهو قوله: «صغروا...».

⁽٢) اشارة إلى قوله تعالى ـ في سورة الجمعة الآية ٥ ـ : «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً».

بالكلب (۱)، لعدم عملهم بما علموه. وقال رسول الله ﷺ: «يكون قوم يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقولون قد قرأنا القرآن فمن اقرأ منا ومن أعلم منا»، ثم التفت إلى أصحابه فقال: «أولئك منكم أيها الأمة، أولئك هم وقود النار». وقال ﷺ: «إن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه، وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله فاستجاب له وقبل منه، فاطاع الله فادخله الله الجنة، وادخل الداعى النار بتركه علمه واتباعه الهوى وطول الأمل». وقال روح الله ﷺ: «ويل لعلماء السوء (٢) كيف تتلظى عليهم النار». وقال الصادق ﷺ: «يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد».

ولاريب في أن كل عالم يأمر الناس بالتواضع وذل النفس وانكسارها، وينهاهم عن العجب والكبر، وهو معجب متكبر، يكون من علماء السوء، وممن لم يعمل بعلمه، فيكون داخلا تحت هذه الأخبار. وأى عالم يتصور في أمثال هذه الأزمنة أن يجزم بأنه عمل بجميع ما علم وامر به، ولم يضع شيئاً من أوامر ربه من الجنايات الظاهرة والذنوب الباطنة، كالرياء والحسد والعجب والنفاق وغير ذلك؟ وكيف يمكنه القطع بأنه امتثل ما امر به من التكاليف العامة والخاصة به؟ فخطره اعظم من خطر غيره، كيف وقد روى: «أن حذيفة صلى بقوم، فلما سلم قال: لتلتمسن إماما غيرى أو لتصلن وحداناً، فإنى رأيت في نفسى أنه ليس في القوم أفضل مني». فإذا

⁽١) اشارة إلى قوله تعالى ـ في سورة الأعراف الآية ١٧٦ ــ: «فحثله كحمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث».

⁽٢) في النسخ المصححة للكافى _باب لزوم الحجة على العالم _هكذا: «للعلماء السوء» _بتعريف العلماء _ ونحن رجحنا نسخة جامع السعادات المطبوعة فأثبتناه بلا تعريف. قال صاحب مجمع البحرين _ (مادة سوء) _: «تقول هذا رجل سوء بالاضافة، ثم تدخل عليه الالف واللام، فتقول هذا رجل السوء. ولا يقال الرجل السوء. كذا قاله الجوهري».

كان مثله لا يسلم، فكيف يسلم الضعفاء من متأخرى هذه الأمة، فما أعز على بسيط الأرض في هذه الأعصار علماء الآخرة الذين أقبلوا على شأنهم، واستوحشوا من أوثق اخوانهم، وشغلهم عظيم الأمر عن الالتفات إلى الدنيا وزهرتها، وازعجهم خوف الرحمن عن مضاجعهم في حنادس الليالي وظلمتها، ولا يشتهون من نعيم الدنيا حاراً ولا بارداً، وصارت همومهم هما واحداً، هيهات! فأني يسمح آخر الزمان بمثلهم، فهم أرباب الاقبال وأصحاب الدول، وقد انقرضوا في القرون الأول، بل يعز أن يوجد في زماننا هذا عالم لا تكون له استطالة وخيلاء، ولم يكن متكبراً على الفقراء، ومتواضعاً للأغنياء. فينبغي لكل عالم أن يتفكر في أحواله وأعماله وما أريد منه، وفي عظم خطره حتى تنكسر نفسه، ويظهر خوفه وحزنه ويبطل كبره وعجبه.

وأما (العجب بالعبادة والطاعة): فعلاجه أن يعلم أن الغرض من العبادة هو إظهار الذل والانكسار، وصيرورتهما ملكة للنفس ليحصل له معنى العبودية وحقيقتها، فالعجب لمنافاته الغرض المقصود منها يبطلها، وبعد بطلانها فلامعنى للعجب بها. وايضاً آفات العبادة الموجبة لحبطها كثيرة، وكذلك شرائطها وآدابها التي لا يصح بدونها كثيرة، فيمكن ان تدخلها بعض الآفات، أو تفقد عنها بعض الشرائط والآداب، فلا تكون مقبولة عند الله، ومع إمكان ردها وعدم قبولها كيف يعجب العاقل بها؟ ومن يمكنه القطع بسلامة طاعاته وعباداته عن جميع الآفات؟ ومن قطع بذلك فهو في غاية الجهل بحقائق الأمور. على أن فائدة العبادة إنما هو إذا كان عند الله سعيداً، ومن جوز أن يكون عند الله شقياً، وقد سبق القضاء الإلهى بشقوته، فأى نفع يتصور لعبادته حتى يعجب بها ولاريب في انه لا يخلو عبد عن هذا التجويز، فما لأحد إلى العجب والتكبر في حال من الأحوال سبيل.

وأما (العجب بالورع، والتقوى، والصبر، والشكر، والسخاوة، والشجاعة، وغيرها من الفضائل النفسية): فعلاجه أن يعلم أن هذه الفضائل إنما تكون نافعة

ومنجية إذا لم يدخلها العجب، وإذا دخلها العجب أبطلها وأفسدها، فما للعاقل أن يرتكب رذيلة تضيع ماله من الفضائل، وأنى له لا يظهر الذلة والتواضع في نفسه حتى يزيد فضيلة على فضائلها، ويختم لأجلها الجميع بالخير، وتصير عاقبته محمودة، وتكون مساعيه مقبولة مشكورة. وينبغى أن يعلم أن كل واحد من الفضائل التي يثبتها لنفسه موجودة مع الزيادة في كثير من بنى نوعه، وإذا علم اشتراك الناس معه في هذه الفضيلة زال اعجابه بها. وقد نقل أن واحداً من مشاهير الشجعان إذا قابل خصمه اصفر لونه وارتعدت فرائصه واضطرب قلبه، فقيل له: ما هذه الحالة وانت اشجع الناس واقواهم؟ فقال: إنى لم امتحن خصمى، فلعله أشجع منى. وأيضاً النصر والغلبة وحسن العاقبة مع الذلة والمسكنة، لامع الاعجاب بالقوة والشجاعة، فإن الله عند المنكسرة قلوبهم.

ومن المعالجات النافعة للعجب بكل واحد من الصفات الكمالية: أن يقابل سببه بضده، اذ علاج كل علة بمقابلة سببها بضده، ولما كانت علة العجب هو الجهل المحض، فعلاجه المعرفة المضادة له، فنقول:

الكمال الذي به يعجب إما أن يكون يعجب به من حيث أنه فيه وهو محله ومجراه، أو من حيث أنه نشأ منه وحصل بسببه وقوته وقدرته. فإن كان (الأول)، فهو محض الجهل، لأن المحل مسخر، وإنما يجرى ما يجرى فيه وعليه من جهة غيره، ولا مدخل له في الايجاد والتحصيل، فكيف يعجب بما ليس له. وإن كان (الثاني)، فينبغى أن يتأمل في قدرته وارادته واعضائه، وسائر الاسباب التي بها يتم كماله وعمله، أنها من اين كانت له: فإن كان علم ان جميع ذلك نعمة من الله إليه من غير مع من سبق له، فينبغى أن يكون اعجابه بجود الله تعالى وكرمه وفضله، إذ أفاض عليه ما لا يستحقه، وآثره به على غيره من غير سابقة ووسيلة، فإن ظن أنه تعالى وفقه لهذا العمل لاتصافه ببعض الصفات الباطنة المحمودة، كحبه له تعالى أو مثله، فيقال له:

الحب والعمل كلاهما نعمتان من عنده، ابتدأك بهما من غير استحقاق من جهتك، إذ لا وسيلة لك ولا علاقة، فليكن الاعجاب بجوده، إذ أنعم بو جودك وبوجود صفاتك واعمالك واسباب اعمالك.

فاذن لا معنى لعجب العالم بعلمه، وعجب العابد بعبادته، وعجب الشجاع بشجاعته، وعجب الجميل بجماله، وعجب الغنى بماله، لأن كل ذلك من فضل الله، وإنما هو فتحل لفيضان فضل الله وجوده. والمحل أيضاً من فضله وجوده، فانه هو الذي خلقك، وخلق اعضاءك، وخلق فيها القوة والقدرة والصحة، وخلق لك العقل والعلم والأوادة، ولو أردت أن تنفى شيئاً من ذلك لم تقدر عليه. ثم خلق الحركات في اعضائك مستبداً باختراعها من غير مشاركة لك معه في الاختراع، إلا أنه خلقها على ترتيب، فلم يخلق الحركة ما لم يخلق في العضو قوة وفي القلب ارادة، ولم يخلق العلم ما لم يخلق القلب الذي هو محله، فتدريجه في الخلق شيئاً بعد شيء هو الذي خيل اليك أنك مستقل بايجاد عملك، وقد غلطت، فان تحريك البواعث، وصرف العوائق، وتهيئة الأسباب، كلها من الله، ليس شيء منها اليك.

ومن العجائب أن تعجب بنفسك، ولا تعجب بمن إليه الأمر كله، ولا تعجب بجوده وكرمه، وفضله في ايثاره إياك على الفساق من عباده، إذ مكنهم من اسباب الشهوات واللذات، وزواها عنك، وصرف عنهم بواعث الخير وهيأها لك، حتى يتيسر لك الخير من غير وسيلة سابقة منك.

روى: «أن أيوب الله قال: (إلهى إنك ابتليتنى بهذا البلاء، وما ورد على أمر إلا آثرت هواك على هواى)، فنودى من غمامة بعشرة آلاف صوت: يا ايوب! أنى لك ذلك؟ قال: فأخذ رماداً فوضعه على رأسه، وقال: منك يا رب! فرجع عن نسيانه، واضاف دلك إلى الله تعالى، ولذلك قال الله تعالى:

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا ﴾ (١).

وقال النبي عَلَيْظِيَّةَ: «ما منكم من أحد ينجيه عمله»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله! قال: «ولا أنا إلا ان يتغمدني الله برحمته».

(فإن قيل): ما ذكرت من استناد الصفات والأفعال ومحلها جميعاً إلى الله تعالى، يؤدى إلى الجبر ونفى التكليف، وبطلان الثواب والعقاب، (قلنا): هذا فرع باب مسألة يتعلق بعلم آخر، ولا يليق بيانها هنا(٢). ونحن لم نسلب القدرة والاختيار عن العبد بالكلية في متعلق التكليف _اعنى افعاله العرضية _بل نفينا استقلاله فيها. نعم، في غيرها من المحال والأسباب والصفات اللازمة، والتوفيق، وتحريك البواعث، وصرف الموانع، لا قدرة له فيها اصلاً، ولا يلزم منه فساد.

وأما (العجب بالحسب والنسب): فعلاجه يتم بمعرفة امور:

الأول _أن يعلم أن التعزز بكمال الغير غاية السفاهة والجهل، فإنه لو كان خسيساً في صفات ذاته، فمن أين يجبر خسته كمال غيره، ولو كان أباه أو جده، بل لو كان الذي يعجب به بالانتساب حياً لكان له ان يقول: الفضل لى لا لك وأنت دودة خلقت من فضلتى، أفترى ان الدودة التي خلقت من فضلة الانسان اشرف من الدودة التي خلقت من فضلة حمار؟! هيهات! فانهما متساويان في الخسة، إن الشرف للانسان لا للدودة، ولذا قال أمير المؤمنين المؤلفة:

انا ابن نفسى وكنيتى ادبى من عجم كنت أو من العرب إن الفـتى من يقول كان أبى وقيل: لثن فخرت بآباء ذوى شرف لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا وقد روى: «أن اباذر قال بحضرة النبى النبي المناها المناها السوداء!)، فقال

⁽١) النور، الآية: ٢١.

⁽٢) تقدم ذكر هذا الأمر ص ١٣٤.

النبى وَاللَّهُ اللَّهُ الله الدرا طف الصاع طف الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل). فاضطجع أبوذر وقال للرجل: قم فطأ على خدى». وروى: «أن بللاً لما أذن يوم الفتح على الكعبة، قال جماعة: هذا العبد الأسود يؤذن! فنزل قوله تعالى:

﴿ يَـٰٓ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُـعُوبًا وَقَـبَآئِلَ لِـتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَيٰكُمْ ﴾ (١).

وقال رسول الله عَلَيْكَ : «إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية _ أى كبرها _ كلكم بنو آدم وآدم من تراب». ونقل: أن واحداً من رؤساء اليونان افتخر على غلام، فقال له: إن كان منشأ افتخارك آباؤك، فالتفوق لهم لا لك، وإن كان لباسك، فالشرافة له دونك، وإن كان مركوب، فالفضيلة له لا لك. فليس لك شيء يصلح للعجب والمفاخرة. ولذا قال متمم مكارم الأخلاق على الله الله التأتوني بأنسابكم وائتوني بأعمالكم».

الثاني - أن يعرف نسبه الحقيقي، فإن أباه القريب نطفة قذرة، وجده البعيد تراب ذليل. وقد عرفه الله نسبه فقال:

﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنْسَـٰنِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَـٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴾ (٢).

والأصل الذي يوطأ بالأقدام أو تغسل منه الاجسام أي رفعة يكون لفرعه!

الثالث - أن يعلم أن من يعجب بهم بالانتساب من اسلافه، إن كانوا من أهل الديانة والخصال المرضية والشرافة الحقيقية، فظاهر أنه ما كان من أخلاقهم العجب، بل الذلة والازراء على النفس ومذمتها واستعظام الخلق، فان اقتدى بهم في اخلاقهم فلا يليق به العجب والتعزز، وإلا كان طاعناً في نسبه بلسان حاله. وإن لم يكونوا من أهل الديانة الواقعية والشرافة العلمية والعملية، بل كان لهم مجرد شوكة ظاهرية، كالسلاطين الظلمة وأعوانهم، فأف لمن يفتخر بهم ويعجب بنفسه لأجلهم! إذ

⁽١) الحجرات، الآية: ١٣.

⁽٢) السجدة، الآية: ٧_٨

الانتساب إلى الكلاب والخنازير أحسن من الانتساب اليهم، كيف وأنهم ممقوتون عند الله معذبون في النار، بحيث لو نظر إلى صورهم في النار وما لحقهم فيها من النتن والقذارة، لا ستنكف منهم وتبرأ من الانتساب اليهم. ولذلك قال والشخطة: «ليدعن قوم الفخر بآبائهم وقد صاروا فحماً في جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدوف بآنافهم القذر» وروى: أنه افتخر رجلان عند موسى المالية، فقال احدهما: أنا فلان بن فلان، حتى عد تسعة، فأوحى الله تعالى إلى موسى: «قبل للذى افتخر: بيل التسعة من أهل النار وأنت عاشرهم!».

وأما (العجب بالجمال): فعلاجه أن يعلم أنه في معرض الزوال بالعلل والآلام والأمراض والأسقام، وأى عاقل يعجب بشيء تزيله حمى يوم أو قرحة أو جدرى! بر مال وجمال خويشتن غرّه مشو كان را بشبى برند واين را به تبى (١)

ولو لم يرتفع بها، فهل يشك عاقل بزواله بذهاب الشباب ومجىء الشيب وبالموت الذي لابد ان تذوقه كل نفس؟ فانظر إلى الوجود الجميلة والأبدان الناعمة، كيف تمزقت في التراب وأنتنت في القبور، بحيث استقذرتها الطباع.

على انه لو نظر نظر العقلاء في باطنه عند اتصافه بغاية جماله، لرأى من الفضائح ما يكدّر عليه العجب والتعزز به، فإنه وكلت اليه (٢) الاقذار في جميع اجزائه: (البصاق) في فمه، (والمخاط) في انفه، (والوسخ) في اذنه، (والنتن) تحت ابطه، (والصديد) تحت بشرته، (والفضلات) في معدته، (والرجيع) في امعائه، (والديدان) في احشائه، (والبول) في مثانته، (والصفراء) في مرارته، يتردد إلى الخلاء كل يوم مرتين، ويغسل الغائط كل يوم بيده مرتين، يخرج من باطنه ما لو رآه بعينه لاستقذره فضلاً ان يمسه أو يشمه. وفي أول امره خلق من الاقذار الشنيعة

⁽١) معنى البيت: (لا تغتر بمالك و جمالك، فان ذاك يذهب بليلة و هذا بحمي واحدة).

⁽٢) وفي النسخ: «وكل به»، ورجحنا ما اثبتناه.

الصور: من النطفة ودم الحيض، وخرج من مجارى الاقذار، اعنى الصلب والذكر والرحم والفرج. ولو ترك نفسه في حياته يوماً لم يتعهده بالغسل والتنظيف، لثارت منه الانتان والاقذار، وصار اقذر وأنتن من الدواب المهملة. هذا أوله ووسطه، وسيموت فيصير جيفة اقذر من سائر الاقذار. فما للعاقل أن يعجب ويتعزز بهيئة حاصلة لبدن هذه حقيقته!

وأما (العجب بالمال): فهو عجب بأمر خارج عن ذات الانسان، فهو اقبح انواع العجب. وعلاجه ان يتفكر في آفات المال، وكونه في معرض الفناء والزوال، من الغضب والنهب والحرق والغرق، وغير ذلك من الآفات السماوية والارضية، ويتذكر أن في اليهود والهندومن يزيد عليه في المال. واف لشرف يسبقه اليهود والهندو! واف لشرف يأخذه السارق في لحظة فيعود صاحبه ذليلا مفلساً!! ويتذكر ما ورد في ذم المال وحقارة الاغنياء، وفي فضيلة الفقر وشرافة الفقراء، وسبقهم إلى الجنة في القيامة، وما ورد في عقوبة المعجب بالمال بخصوصه، كقوله وسيقهم إلى الجنة في يتبختر في حلة له قد اعجبته نفسه، اذ أمر الله الأرض فأخذته، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، أشار به إلى عقوبة اعجابه بماله ونفسه. وكيف يتصور المؤمن العاقل يوم القيامة، والعقوبة والنكال إن كان حراماً، وانحطاط المرتبة والدرجة إن المحاسبة في القيامة، والعقوبة والنكال إن كان حراماً، وانحطاط المرتبة والدرجة إن كان حلالاً، بل ينبغى له ألا يخلو ساعة عن الخوف من تقصيره، في القيام بحقوقه، وأخذه من حله، ووضعه في حقه.

وأما (العجب بالقوة وشدة البطش): فعلاجه أن يتذكر ما سلط عليه من العلل والأمراض، وأن حمى يوم تضعف قوته ويتحلل منها ما لا ينجبر في مدة، وأنه لو

⁽١) هذا الحديث صححناه على ما في احياء العلوم ٣٢٠ ٣٢٢ _.

وجع عرق واحد من بدنه صار أعجز من كل عاجز وأذل من كل ذليل، وأنه لو سلبه الذباب شيئاً لم يستنقذه منه، وأن بقة لو دخلت في أنفه أو نملة دخلت في أذنه لقتلته، وأن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته. ثم أقوى إنسان لا يكون اقوى من حمار أو جمل أو فيل أو بقر، وأى عجب وافتخار في صفة يسبقه البهائم فيها، هذا مع ان الغالب ان من يعجب بقوته يسلبها الله تعالى عنه بأدنى آفة يسلطها عليه.

وأما (العجب بالجاه، والمنصب، وولاية السلاطين، وكثرة الأتباع والأنصار: من الأولاد والأقارب والقبائل والعشائر والخدم والغلمان): فعلاجه أن يعلم ان كل ذلك في معرض الانقطاع، وعن قريب يقع بينه وبينها المفارقة، إما بفنائه وموته أو بفنائها وهلاكها، بل العاقل يجدها كسراب بقيعة، وإنما هي خيالات تنظن شيئاً وليست بشيء، وستفترق عنه إذا مات ودفن في قبره ذليلا مهيناً وحده، لا يرافقه أهل وأولاد ولا أعوان وأتباع، فيسلمونه إلى البلاء وإلى العقارب والحيات والديدان، ولا يغنون عنه شيئاً، وهو في احوج أوقاته اليهم، وكيف يعجب العاقل بمن يفارقه في أشد احواله! على انهم في الدنيا يتبعونه ما دام يحصل منه ما يشتهونه من البذل والاعطاء، فلا بدله من ايقاع نفسه في المهالك وتعرضه لسخط الله وعقوبته، ولو نقص شيء مما يتمنونه تعرضوا لمقته وعداوته، فضلا عن بقائهم على حمايته واطاعته. ثم المعجب بتمكين السلطان وولايته بناء أمره على قلب هو أشد غليانا من القدر، إذ لو تغير عليه كان أذل الخلق.

وأما (العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور): فعلاجه أن يعلم أن ذلك يزول عنه بأدنى مرض يصيب دماغه، وربما زال عقله دفعة. مع أنه إن كان في

الواقع فطناً كيساً في الأمور يلزم عليه أن يشكر الله تعالى على ذلك، ويستصغر (١) عقله و فطانته، ليبقى الله تعالى عليه تلك النعمة، ولا يسلبها عنه لأجل عجبه.

وأما (العجب بالرأى الخطأ الذي يزين له بجهله): فهو أقبح أنواع العجب، إذ جميع أهل البدع والضلال والفرق الذين اختاروا مذاهب باطلة وآراء فاسدة إنما أصروا عليها لعجبهم بها، ولذا يفتخرون بمذاهبهم على غيرهم، وبذلك هلكت الامم إذا افترقت فرقا، وكل معجب برأيه، و:

﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (٢).

فكل من استحسن ما يسوقه إليه الهوى والشبهة ـ مع ظن كونه حقاً ـ يكون له هذا العجب، وقد أخبر رسول الله والله و

ومعرفة أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكان الغلط فيها موقوفة على عقل ثابت، وقريحة تامة مستقيمة، مع جد وتشمير في الطلب، وممارسة الكتاب والسنة، ومجالسة أهل العلم، ومدارسة العلوم طول العمر، ومع ذلك لا يؤمن عليه الغلط. فالصواب للكل - إلا من أيده الله بقوة قدسية يتمكن بها من الخوض في غمرات العلوم - ألا يخوض في المذاهب الباطلة ولا يصغى اليها، ويتبع أهل الوحى فيما

⁽١) في النسخ: «يستغفر»، فرجحنا ما اثبتناه.

⁽٢) المؤمنون، الآية: ٥٣.

جاؤا به من عند الله في الأصول والفروع.

وصل (انكسار النفس)

ضد العجب انكسار النفس واستحقارها وكونها في نظره ذليلة مهينة. وكما ان العجب مجرد استعظام النفس من دون اعتبار استصغار الغير معه، هكذا ضده مجرد استحقار النفس من دون اشتراط اعظام الغير معه، إذ الأول مع اعتبار الثاني تكبر، والثالث مع اشتراط الرابع تواضع، وهما ضدان.

ثم لاريب في فوائد انكسار النفس واستصغارها، وكل من بلغ مرتبة عظيمة فانما بلغ بهذه الصفة، لأن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم، وقال رسول الله المنتخش المن أحد إلا ومعه ملكان وعليه حكمة (١) يمسكانها، فان هو رفع نفسه جبذاها (٢) ثم قالا: اللهم ضعه، وإن وضع نفسه قالا: اللهم ارفعه (٣). وروى: «أنه أوحى الله تعالى إلى موسى المنه أن يا موسى! أندرى لم اصطفيتك بكلامى دون خلقى؟ قال: يا رب! ولم ذلك؟ فأوحى الله تبارك و تعالى اليه: أنى قلبت عبادى ظهراً لبطن، فلم اجد فيهم احداً اذل نفساً لى منك، يا موسى! إنك إذا صليت وضعت خدك على التراب». وروى: «انه لما اوحى الله تعالى إلى الجبال: أنى واضع سفينة نوح عندى على جبل منكن، فتطاولت وشمخت، و تواضع الجودى، وهو جبل عندكم، فضربت السفينة منكن، فتطاولت وشمخت، و تواضع الجودى، وهو جبل عندكم، فضربت السفينة بحؤجؤها الجبل، فقال نوح عند ذلك: (يا مارى اتقن) وهو بالسريانية: رب اصلح» (٤).

⁽١) الحكمة بالتحريك: ما احاط بحنكي الفرس من لجامه.

⁽٢) بمعنى جذباها.

⁽٣) صححنا الحديث على ما في احياء العلوم - ج ٢ ص ٣٢٩ -.

⁽٤) هذا الحديث وما قبله رواهما الكافي في باب التواضع، فصححناهما عليه.

ومنها:

الكبر

وقد عرفت: أنه الركون إلى رؤية النفس فوق الغير، وبعبارة أوضح: هو عزة وتعظيم يوجب رؤية النفس فوق الغير واعتقاد المزية والرجحان عليه، فهو يستدعى متكبراً عليه. وبه ينفصل عن العجب، إذ العجب مجرد استعظام النفس من دون اعتبار رؤيتها فوق الغير، فالعجب سبب الكبر والكبر من نتائجه.

ثم الكبر -أي العزة الموجبة لرؤية النفس فوق الغير -هو خلق الباطن يبقتضي اعمالا في الظاهر هي ثمراته، وتسمى تلك الأعمال الظاهرة الصادرة منه تكبراً، ولذا من تعزز ورأى نفسه باطناً فوق الغير، من دون صدور فعل على جوارحه، يـقال له (كبر)، وإذا ظهرت الأعمال يقال له (تكبر). وهذه الأعمال الظاهرة التي هيي شمرات خلق الكبر أفعال وأقوال توجب تحقير الغير والازراء بـه، كالترفع عـن مـواكـلته ومجالسته، والاستنكاف عن مرافقته ومصاحبته، وابعاده عن نفسه، وإبائه عن الجلوس بحنبه، وانتظاره ان يسلُّم عليه، وتوقعه أن يقوم ماثلابين يديه، والاستنكاف من قبول وعظه، وتعنيفه في ارشاده ونصحه، وتقدمه عليه في المحافل والطرقات، وعدم الالتفات إليه في المحاورات، وتوقع التقديم عليه في كل ما يبدل على التعظيم عرفا. وبالجملة: الأعمال الصادرة عن الكبر كثيرة، ولاحاجة إلى احصائها، لكونها مشهورة معروفة، ومن جملتها الاختيال في المشي وجرّ الثياب، إذ فاعلهما يرى نفسه فوق الاكثر ويقصد بهما استحقارهم، فهما يقتضيان متكبراً عليه، فيكونان من انواع التكبر، وما ورد في ذمهما يدل أيضاً على ذمه، كما يأتي. وهذه الأفعال المعبر عنها بالتكبر قد تصدر عن الحقد أو الحسد أو الرياء، وإن لم تكن في النفس عزة وتعظم.

فصل (ذم الكبر)

الكبر آفته عظيمة وغائلته هائلة، وبه هلك خواص الأنام فضلا عن غيرهم من العوام، وهو الحجاب الأعظم للوصول إلى أخلاق المؤمنين، إذ فيه عزيمنع عن التواضع، وكظم الغيظ، وقبول النصح، والدوام على الصدق، وترك الغضب والحقد والحسد والغيبة والازراء بالناس، وغير ذلك. فما من تُحلق مذموم إلا وصاحب الكبر مضطر اليه، ليحفظ به عزه، وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه، خوفا من فوات عزه. ولذا ورد في ذمه ما ورد من الآيات والأخبار، قال الله سبحانه:

(كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ)(۱). وقال: (سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَسْتِى الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ)(۲). وقال: ﴿وَالْمَلَتَئِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنْفُسَكُمُ... إلى قوله: وَكُنْتُمْ عَنْ ءَايَسْتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾(۳). وقال: ﴿أَدْخُلُوٓا أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى وَكُنْتُمْ عَنْ ءَايَسْتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾(٤). وقال: ﴿أَدْخُلُوٓا أَبُوْبُ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْسُمُتَكَبِّرِونَ إِسَالاً خِرَةِ قُسلُوبُهُم مُّسْنَكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ﴾(٤). وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مَا لَيْبِرُونَ ﴾(٥). وقال: ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَلِغِيهِ ﴾(٧).

وقال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل

⁽١) غافر، الآية: ٣٥.

⁽٢) الأعراف، الآية: ١٤٦.

⁽٣) الانعام، الآية: ٩٣

⁽٤) الزمر، الآية: ٧٢.

⁽٥) النحل، الآية: ٢٢.

⁽٦) غافر، الآية: ٦٠.

⁽٧) غافر، الآية: ٥٦.

من كبر»(١)، وقال: «من تعظم في نفسه واختال في مشيته، لقى الله وهو عليه غضبان». وقال وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللهِ إلى رجل يجر ازاره بطراً». وقال اللَّهُ اللَّهُ الله: الكبرياء ردائي والعظمة ازاري، فمن نازعني في واحد منهما ألقيته في جهنم». وقال المُشْتَاتُون «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين، فيصيبه ما أصابهم من العذاب». وقال ﷺ: «يخرج من النار عنق له اذنان تسمعان وعينان تبصران ولسان ينطق، يقول وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها أخر، وبالمصورين. وقال الشَّاتُكُا: «لا يدخل الجنة جبار، ولا بخيل، ولا سيء الملكة». وقال المُنْ الله الله الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عـذاب أليم: شيخ زان، وملك جبار، ومقل مختال». وقال الشَّيْقَةَ: «بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسى الجبار الأعلى، بئس العبد عبد تبختر واختال ونسى الكبير المتعال، بئس العبد عبد غفل وسها ونسى المقابر والبلي، بئس العبد عبد عتا وبغي ونسي المبدأ والمنتهي». وقال المُثَلِّقُةُ: «ألا أخبركم باهل النار: كل عتل جواظ جعظري مستكبر»(٢). وقال الشيخة: «إن أبغضكم الينا وأبعدكم منا في الأخرة الشرثارون المتشدقون المتفيهقون»: أي المتكبرون. وقال عَلَيْنَا : «يحشر المتكبرون يوم القيامة في مثل صور الذر، تطأهم الناس ذراً في مثل صور الرجال، يعلوهم كل شيء من الصغار، ثم يساقون إلى سجن في جهنم يقال له (يولس)، تعلو هم نار شر أنيار (٣)، يستقون من طينة الخبال وعصارة أهل النار». وقال عَلَيْشُكُو: «يحشر الجبارون

(١) روى الحديث في الكافي عن احد الصادقين عَلِيْتَكِنْ في باب الكبر، وجاء فيه هكذا: «الكبر» بتعريف كبر.

⁽٢) صححنا الحديث على كنز العمال - ج ٢ ص ١٠٧ - والجواظ: المتكبر الجافي، والجعظري: اللفظ الغليظ.

⁽٣) كذا في النسخ، وفي نسخة احياء العلوم -ج ٢ ص ٢٩٠ -: (نار الانيار)، ولم نعثر على جمع نار على انيار، وانما من جملة جموعها (نيار).

والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر تطأهم الناس لهوانهم على الله تعالى»، وقال: «إن في جهنم وادياً يقال له (هبهب)، حق على الله أن يسكنه كل جبار»، وقال: «إن في النار قصراً يجعل فيه المتكبرون ويطبق عليهم»، وقال: «إذا مشت امتى المطيطاء وخدمتهم (فارس) و(الروم) سلط الله بعضهم على بعض»، والمطيطاء: مشية فيها اختيال. وقال عيسى بن مريم: «كما أن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت على الصفاء، كذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر، ألا ترون أنه من يتشمخ برأسه إلى السقف شجه، ومن يطأطىء أظله وأكنه». ولما حضرت نوحا الوفاة، دعا ابنيه فقال: «إنى آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين: أنهاكما عن الشرك والكبر وآمركما بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده». وقال سليمان بن داود يوماً للطير والجن والأنس والبهائم: «اخرجوا، فخرجوا في مائتى الف من الانس ومائتى الف من الجن، فرفع حتى سمع زجل الملائكة بالتسبيح في السماوات، ثم خفض حتى مست اقدامه البحر، فسمع صوتاً يقول: لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لخسفت به أبعد مما رفعته».

وقال الباقر على: «الكبر رداء الله، والمتكبر ينازع الله رداءه»، وقال: «العز رداء الله والكبر ازاره، فمن تناول شيئاً منه أكبه الله في جهنم». وقال الصادق على: «إن في جهنم لوادياً للمتكبرين يقال له (سقر) شكى إلى الله شدة حره وسأله أن يأذن له أن يتنفس، فتنفس فاحرق جهنم». وقال على: «إن المتكبرين يجعلون في صور الذر، يتوطأهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب». وقال على: «ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة وجدها في نفسه». وقال على: «إن في السماء ملائكة موكلين بالعباد، فمن تواضع رفعاه، ومن تكبر وضعاه». وقال على: «الجبار الملعون من غمض الناس وجهل الحق»، قال الرواى: أما الحق فلا أجهله، والغمض لا أدرى ما هو قال: «من حقر الناس و تجبر عليهم فذلك الجبار». وقال على: «ما من عبد إلا وفي رأسه حكمة وملك يمسكها، عليهم فذلك الجبار». وقال على: «ما من عبد إلا وفي رأسه حكمة وملك يمسكها،

فإذا تكبر قال له: اتضع وضعك الله، فلا يزال أعظم الناس في نفسه وأصغر الناس في أعين الناس، وإذا تواضع رفعها الله عز وجل، ثم قال له: انتعش نعشك الله، فلا ينزال أصغر الناس في نفسه وارفع الناس في أعين الناس».

فصل (التكبر على الله وعلى الناس)

التكبر قد يكون على الله، كماكان لنمرود وفرعون، وسببه الطبغيان ومحض الجهل، وهو أفحش أنواع الكبر، إذ هو أعظم افراد الكفر، ولذا تكررت في ذمه الآيات، كقوله تعالى:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (١). وقوله: ﴿وَمَـنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلْرُحْمَـٰنِ عِتِيًّا ﴾ (٣). وقوله: ﴿فَالَّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلْرُحْمَـٰنِ عِتِيًّا ﴾ (٣). وقوله: ﴿فَالَّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنْكَرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٤).

وقد يكون على الرسل من حيث تعزز النفس وترفعها عن انـقيادهم، كـماكـان لمن يقول:

﴿ أَهَ وَلَا ءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ﴾ (٥). ولمن يقول: ﴿ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِتْلِنَا ﴾ (٦).

⁽١) غافر، الآبة: ٦٠

⁽٢) النساء، الآبة: ١٧٢.

⁽٣) مريم، الآية: ٦٩.

⁽٤) النحل، الآية: ٢٢.

⁽٥) الانعام، الآية: ٥٣.

⁽٦) المؤمنون، الآية: ٤٧.

﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّفْلُنَا ﴾ (١). ﴿وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّفْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لِّحَـٰسِروُنَ ﴾ (٢). ولمــن قال: ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَـٰئِكَةُ أَو نَرَىٰ رَبَّـنَا لَـقَدِ ٱسْـتَكْبَرُوا فِـى أَنْـفُسِهِمْ وَعَـتَوْا عُـتُوًّا كَبِيرًا ﴾ (٣).

وهذا في الشناعة قريب من التكبر على الله، وإن كان دونه.

وقد يكون على العباد بأن يستعظم نفسه ويستصغرهم، وهذا وإن كان دون الأولين، إلا أنه من المهلكات العظيمة، من حيث أنه يؤدى إلى مخالفة الله سبحانه، إذ صاحبه إذا سمع من عبد استنكف من قبوله واشمأز بجحده، ومن حيث أن العز والعظمة والعلى لا يليق إلا بالعلى الأعلى، فمهما تكبر العبد نازع الله في صفة من صفاته، ولذا قال الله سبحانه: «والعظمة ازارى والكبرياء ردائى، فمن نازعنى فيهما قصمته».

فصل (درجات الكبر)

للكبر درجات ثلاث:

(الأولى) أن يكون مستقراً في قلبه، يرى نفسه خيراً من غيره، وينظهره في أفعاله: بالترفع في المجالس، والتقدم على الأقران، وأن ينصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، ويعبس وجهه، ويقطب جبينه. وفي أقواله: باظهار الانكار على من يقصر فيما يتوقعه، من التعظيم، وابداء الدعوى، والمفاخرة والمباهاة، وتزكية النفس، والتشمير لغلبة الغير في العلم والعمل. وهذه الدرجة أقبح الدرجات

⁽١) ابراهيم، الآية: ١٠.

⁽٢) المؤمنون، الآية: ٣٤.

⁽٣) الفرقان، الآية: ٢١.

وأشدها، إذ صاحبها قد رسخت في قلبه شجرة الكبر وارتفعت أغصانها وفروعها، بحيث أحاطت على جميع جوارحه.

(الثانية) كالأولى، إلا في إظهاره على اللسان، وهمي دون الأولى، لكونها أقل اغصاناً منها.

(الثالثة)أن يكون مستقرا في قلبه بحيث رأى نفسه خيراً من غيره، إلا أنه يجتهد في التواضع، ويفعل فعل من يرى غيره خيراً من نفسه. وهذا وإن رسخت في قلبه شجرة الكبر، إلا أنه قطع أغصانها بالكلية، فان كان مع ذلك منكراً على نفسه فيما رسخ فيها، ومغضباً عليها ومتشمراً لازالتها، إلا أنه لم يقدر على دفعه بسرعة وسهولة، وتميل النفس إلى ما تشتهيه في بعض الأحيان بدون اختيار، ولكنه كان في مقام المجاهدة، فلعله لم يكن عليه كثير إثم، ومثله يوفقه الله للوصول إلى ما يطلبه بمقتضى وعده.

فصيل (علاج الكبر علماً وعملاً)

الكبر كالعجب في كيفيّة العلاج اجمالا وتفصيلا، إذ الكبر لما تضمن معنى العجب أى استعظام النفس وكان العجب منشأ له، فما ذكر لعلاج مطلق العجب هو العلاج لمطلق الكبر أيضاً. ولكن ما به الكبر اعنى بواعثه هي بواعث العجب بعينها، فما ذكر لعلاج العجب بالبواعث المذكورة مشترك بينهما.

ومن المعالجات المختصة بالكبر: أن يتذكر ما ورد في ذمّه من الآيات والأخبار المذكورة وغيرها، ويتأمل فيما ورد في مدح ضده -اعنى التواضع -كما يأتى. ولكون الكبر مشتملا على شيء زائد على العجب هو رؤية النفس فوق الغير، فينبغى أن يعلم أن الحكم بخيرية نفسه من الغير غاية الجهل والسفاهة، فلعل في الغير من خفايا

الأخلاق الكريمة ما ينجيه، وفيه من الملكات الذميمة ما يهلكه ويرديه. وكيف يجترىء صاحب البصيرة أن يرجح نفسه على الغير، مع ابهام الخاتمة وخفاء الأخلاق الباطنة واشتراك الكل في الانتساب إلى الله تعالى، وفي صدورها وترشحها منه ومعلوليتها ولازميتها له، فالواقف بخطر الخاتمة واناطة النجاة والهلاك بالبواطن لا يرى لنفسه مزية على غيره، والعارف بكون كل فرد من أفراد الموجودات أثراً من أثار ذاته ولمعة من لمعات انوار صفاته، بل رشحة من رشحات فضله وجوده وقطرة من قطرات تيار فيض وجوده، لا ينظر إلى أحد بنظر السوء والعداوة، بل يشاهد الكل بعين الخيرية والمحبة.

اشكال وحل

﴿ فإن قيل ﴾: كيف يحسن أن يتواضع العالم الورع للجاهل الفاسق ويراه خيراً من نفسه، مع ظهور جهله وفسقه، وقطعه باتصاف نفسه بالعلم والورع وخلوه عنهما؟ وكيف يجوز له أن يحب فاسقاً أو كافراً أو مبتدعاً ويتواضع له ولا يعاديه، مع أنه مبغوض عند الله، فيكون مأموراً ببغضه، والجمع بين الحب والتواضع وبين البغض جمع بين النقيضين؟

﴿أجبنا ﴾ عن (الأول) بأن حقيقة التواضع ألا يسرى النفس لذاتها مزية واقعية وخيرية حقيقية على الغير، لا ألا يرى مزية لذاتها عليه في الصفات الظاهرة التي يجزم باتصاف نفسه بها وعدم اتصافه بها، كالعلم والعبادة والسخاوة والعدالة والاجتناب عن الأموال المحرمة وغير ذلك، إذ العالم ببعض العلوم لا يمكنه أن يدفع عن نفسه القطع بكونه عالماً بها وكون فلان العامى غير عالم بها. لكن المزية الواقعية والخيرية النفس الأمرية إنما هو بالتقرب إلى الله والوصول إلى السعادة الدائمية، ولا شك في أن ذلك لا يحصل بمجرد تعلم بعض العلوم والمواظبة على

بعض العبادات أو غير ذلك من الصفات المحمودة، بل المناط فيه حسن الخاتمة، وهو أمر مبهم، إذ العواقب مطوية عن العباد، فيمكن أن يسلم الكافر ويختم له بالايمان ويضل هذا العالم الورع ويختم له بالكفر، فعلى كل عبد إن رأى من هو شرأ منه ظاهراً أن يقول لععل هذا ينجو وأهلك أنا، فلا يراه شراً من نفسه في الواقع خائفاً من العاقبة، ويقول: لعل برّ هذا باطن، بأن يكون فيه خلق كريم بينه وبين الله فيرحمه الله ويتوب عليه ويختم له بأحسن الأعمال، وبرى ظاهر لا آمن أن تدخله الآفات فتحبطه. وبالجملة: ملاحظة الخاتمة والسابقة والعلم بأن الكمال في القرب من الله وسعادة الآخرة دون ما ينظهر في الدنيا من الأعمال الظاهرة يوجب نفى الكبر والتواضع لكل أحد.

وعن (الشانى) إن الحب ينبغى أن يكون لأجل النسبة الشريفة المذكورة والتواضع لأجل ملاحظة الخاتمة، وبغضه وغضبه عليه لأجل ما ظهر منه من الكفر والفسوق. وأى منافاة بين الغضب لله في صدور معصية من عبد، وبين عدم الكبر والاذلال؟! إذ الغضب إنما هو لله لالنفسك، إذ أمرك بأن تغضب عند مشاهدة المنكر، والتواضع وعدم الكبر إنما هو بالنظر إلى نفسك، بألا ترى نفسك ناجياً وصاحبك هالكاً في حال غضبك عليه لأمر الله، بل يكون خوفك على نفسك مما علم الله من خفايا ذنوبك اكثر من خوفك عليه مع الجهل بالخاتمة، فليس من ضرورة الغضب والبغض لله أن تتكبر على المغضوب عليه، وترى قدرك فوق قدره.

ومثال ذلك: أن يكون لملك غلام وولد، وقد وكل الملك الغلام على ولده بأن يراقبه ويضربه مهما ساء أدبه، ويغضب عليه إذا اشتغل بما لا يليق به، فإن كان الغلام مطيعاً محباً لمولاه يغضب عليه إذا ساء أدبه امتثالاً لأمر مولاه، ومع ذلك يحبه لانتسابه إلى مولاه بالولادة، ولا يتكبر عليه ويتواضع له، ويرى قدره عند مولاه فوق قدر نفسه، لأن الولد أعز لا محالة من الغلام.

تذنب

(العلاج العملى للكبر)

ما ذكرناه لعلاج الكبر إنما هو العلاج العلمى، وأما (العلاج العملى)، فهو أن يتواضع بالفعل لله ولسائر الخلق، ويواظب على اخلاق المتواضعين، ويكلف نفسه على ذلك إلى أن تقطع عن قلبه شجرة الكبر باصولها وفروعها، ويصير التواضع ملكة له. وللقطع الكلى وحصول ملكة التواضع امتحانات يعرفان بها، فلابد أن يمتحن نفسه بها حتى يطمئن بأنه متواضع، إذ النفس قد تضمر التواضع وتدعى البراءة من الكبر، فإذا وقعت الواقعة عادت إلى طبعها ونسيت وعدها:

(الأول) أن يناظر مع أقرانه في بعض المسائل، فإذا ظهر شيء من الحق على لسانهم، فإن اعترف به مع السرور والاهتزاز والشكر لهم لتنبيههم إياه على ما غفل عنه فهو علامة التواضع، وإن ثقل عليه القبول والاعتراف ولم يسرّ بظهور الحق على لسانهم فهو دليل بقاء الكبر بعد. فليعالجه من حيث العلم بأن يتذكر سوء عاقبته وخسة نفسه وخباثتها، من حيث إن قبول الحق يثقل عليها، ومن حيث العمل بأن يكلف نفسه على ما يثقل عليها من الاعتراف بالحق واطلاق اللسان بالثناء والشكر، والاقرار على نفسه بالعجز والقصور، ويقول: ما أحسن فطانتك! لقد أرشدتنى إلى الحق، فجزاك الله خيراً. فإذا واظب على ذلك مرات متوالية، صار ذلك له طبعاً، وسقط ثقل الحق عن قلبه وطاب له قبوله، وإن لم يثقل عليه في الخلوة وثقل عليه في الملأ، فليس فيه كبر، بل فيه رياء، فليعالج بما يأتى في معالجة الرياء.

(الثاني) أن يقدم الأقران والامثال على نفسه في المحافل، ويمشى خلفهم في الطرق، فإن لم يثقل ذلك عليه فهو متواضع، وإلا فمتكبر، فليقدمهم بالتكلف، ويجلس تحتهم، ويظهر السرور والارتياح بذلك، حتى يسقط عنه ثقله. قال أبو عبدالله الصادق الله النواضع أن يجلس الرجل دون شرفه». وقال الله العادق المنافعة عنه التواضع أن يجلس الرجل دون شرفه».

«من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، وأن تسلم على من تلقى، وأن تترك المراء وان كنت محقاً، ولا تحب أن تحمد على التقوى». ومن المتكبرين من إذا لم يجد مكاناً في الصدر يجلس في صف النعال، أو يجعل بينه وبين الأقران بعض الأراذل ولا يجلس تحتهم، وغرضهم من ذلك استحقار الأقران أو ايهام أن تركهم للصدر انما هو بالتفضل، فهو أشد انواع التكبر.

(الثالث) أن يجيب دعوة الفقير، ويمر إلى السوق في حاجة الرفقاء والأقارب، ويحمل حاجتهم وحاجة نفسه منه إلى البيت، فإن لم يثقل عليه ذلك في الخلوة والملأ فليس فيه كبر ورياء، وان ثقل عليه فيهما ففيه كبر ورياء، وان ثقل عليه عند مشاهدة الناس دون الخلوة ففيه رياء دون الكبر. قال أمير المؤمنين الخين: «لا ينقص الرجل الكامل من كماله ما حمل من شيء إلى عياله». وروى: «أنه اشترى لحما بدرهم فحمله في ملحفته، فقال له بعضهم: احمل عنك يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا! أبو العيال أحق أن يحمل». وروى: «أن الصادق الخين نظر إلى رجل من أهل المدينة قد اشترى لعياله شيئاً وهو يحمله، فلما رآه الرجل استحيى منه، فقال له أبو عبد الله الخين اشتريته لعيالك وحملته اليهم، أما والله لولا أهل المدينة لأحببت ان اشترى لعيالى الشيء ثم أحمله اليهم».

(الرابع) أن يلبس ثيابا بذلة، فان لم يثقل عليه ذلك أصلاً فليس فيه كبر ورياء، وإلا كان متكبراً أو مرائياً، قال رسول الله والشيخة: «من اعتقل البعير ولبس الصوف، وأعقل برىء من الكبر». وقال والمن الناعبد آكل في الأرض، وألبس الصوف، وأعقل البعير، وألعق أصابعي، وأجيب دعوة المملوك، فمن رغب عن سنتي فليس مني». وقيل لسلمان: لم لا تلبس ثوباً جديداً؟ فقال: «إنما أنا عبد، فإذا اعتقت يوماً لبست جديداً»: أشار به إلى العتق في الآخرة. وقال رسول الله والرار مرقوع، فقال: «يقتدى به اللباس من الايمان». وعوتب أمير المؤمنين المنا في ازار مرقوع، فقال: «يقتدى به

المؤمن وتخشع له القلوب».

(الخامس) أن يأكل مع خدامه وغلمانه، فان لم يثقل عليه فهو متواضع، وإلا فمتكبر. وروى رجل من أهل بلخ، قال: «كنت مع الرضا على في سفره إلى خراسان، فدعا يوماً بمائدة، فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم، فقلت: جعلت فداك! لو عزلت لهؤلاء مائدة، فقال على: إن الرب تعالى واحد، والدين واحد، والأم واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال».

والامتحانات لبقاء الكبر ليست منحصرة بما ذكر، بل هي كثيرة:

كأن يحب قيام الناس له أو بين يديه، قال أمير المؤمنين الميلا: «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى رجل قاعد وبين يديه قوم قيام». وقال بعض الصحابة: «لم يكن شخص أحب اليهم من رسول الله، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك».

وأن يحب أن يمشى خلفه غيره، وقد روى «أنه لا يزال العبد يزداد من الله بعداً ما مشيى خلفه». وكان رسول الله المنظم المنافقة في بعض الأوقات يمشى مع بعض الاصحاب، فيأمرهم بالتقدم ويمشى في غمارهم.

وألا يزور غيره، وإن كان في زيارته فائدة دينية. وان يستنكف من مجالسة الفقراء والمعلولين والمرضى. روى أنه دخل على رسول الله رجل وعليه جدرى قد تقشر، وعنده ناس من أصحابه يأكلون، فما جلس عند أحد إلا قام من جنبه. فاجلسه النبي عَلَيْكُ إلى جنبه. وكان المُنْكُ في نفر من أصحابه يأكلون في بيته، إذ دخل عليهم رجل به زمانة تنكره الناس لأجلها، فأجلسه رسول الله على فخذه وقال له: «اطعم»، وكأن رجلا من قريش اشمأز منه وتكره، فما مات ذلك الرجل حتى كانت به زمانة

مثلها. ومر سيد الساجدين الله على المجذومين (١) وهو راكب حماره، وهم يتغدون، فدعوه إلى الغداء، فقال: «أما أنى لولا أنى صائم لفعلت»، فلما صار إلى منزله أمر بطعام فصنع، وأمر أن يتنوقوا فيه، ثم دعاهم، فتغدوا عنده وتغدى معهم... وقس على هذه غيرها من الامتحانات.

ولقد كانت سيرة رسول الله عَلَيْ جامعة لجميع ما يمتحن به التواضع، بريئة عن جميع ما يصدر من الكبر من الأفعال والحركات، فينبغي لكل مؤمن أن يقتدي به وقد روى أبو سعيد الخدري: «أنه وَاللَّهُ كَان يعلف الناضح، ويعقل البعير، ويمقم البيت، ويحلب الشاة، ويخصف النعل، ويرقع الثوب، ويأكل مع خادمه، ويطحن عنه إذا أعيى، ويشرى الشيء من السوق، ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده أو يجعله في طرف ثوبه وينقلب إلى أهله. يصافح الغني والفقير والصغير والكبير، ويسلم مبتدئاً على كل من استقبله من صغير أو كبير أسود أو أحمر حر أو عبد من أهل الصلاة، ليست له حلة لمدخله ولاحلة لمخرجه، لا يستحيى من أن يجيب إذا دعى، وإن كان أشعث أغبر، ولا يحقر ما دعى اليه، وإن لم يجد إلا حشف الرّقل (٢)، لا يرفع غداء لعشاء ولاعشاء لغداء. هين المؤنة، لين الخلق، كريم الطبيعة، جميل المعاشرة، طلق الوجه، بساماً من غير ضحك، محزونا من غير عبوس، شديداً في غير عنف متواضعاً في غير مذلة، جواداً من غير سرف، رحيما لكل ذي قربي، قريباً من كل ذمى ومسلم، رقيق القلب، دائم الاطراق، لم يبسم قط من شبع، ولا يمد يده إلى طمع». هذا وقال أبو الحسن المناها: «التواضع: أن تعطى الناس ما تحب أن تعطاه». وسئل عن حد التواضع الذي إذا فعله العبد كان متواضعاً، فقال: «التواضع درجات: منها أن يعرف المرء قدر نفسه، فينزلها منزلتها بقلب سليم لا يحب أن يأتي إلى أحد

⁽١) وفي بعض نسخ الكافي المصححة في باب التواضع هكذا: (المجذمين).

⁽٢) في اجياء العلوم ـج ٣ص ٣٠٦_هكذا: (الدقل)، وكل من النسختين يصح به المعنى.

إلا مثل ما يؤتى اليه، إن رأى سيئة درأها بالحسنة، كاظم الغيظ عاف عن الناس، والله يحب المحسنين».

وصل (التواضع ومدحه)

قد أشير إلى ان ضد الكبر (التواضع)، وهو انكسار للنفس يمنعها من أن يسرى لذاتها مزية على الغير، وتلزمه افعال وأقوال موجبة لاستعظام الغير وإكرامه، والمواظبة عليها أقوى معالجة لإزالة الكبر. ولابد من الاشارة إلى الأخبار الواردة في مدح التواضع وفوائده، تحريكا للطالبين إلى السعى في تحصيله الموجب لازالة ضده، وهذه الأخبار كثيرة خارجة عن حد الاحصاء، فنكتفى بايراد بعض منها:

قال رسول الله 歌歌 : «ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». وقال 歌歌 : «طوبى لمن تواضع في غير مسكنة، وانفق مالاً جمعه من غير معصية، ورحم أهل الذلة والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة». وروى: «أن الله سبحانه أوحى إلى موسى: إنما اقبل صلاة من تواضع لعظمتى ولم يتعاظم على خلقى وألزم قلبه خوفى وقطع نهاره بذكرى وكف نفسه عن الشهوات من أجلى». وقال رسول الله ﷺ لاصحابه: «مالى لا أرى عليكم حلاوة العبادة! قالوا: وما حلاوة العبادة؟ قال: التواضع». وقال ﷺ: «إذا تواضع العبد رفعه الله إلى السماء السابعة». وقال ﷺ: «إذا هدى الله عبداً للأسلام وحسن صورته وجعله في موضع غير شائن له ورزقه مع ذلك تواضعاً، فذلك من صفوة الله». وقال ﷺ: «اربع لا يعطيهن الله إلا من يحبه: الصمت وهو اول العبادة، والتوكل على الله، والتواضع، والزهد في الدنيا». وقال ﷺ: «أبي يحبني أن يحمل الرجل الشيء في يده يكون مهنة لأهله يدفع به الكبر عن نفسه». وقال ﷺ: «من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر خفضه الله، ومن اقتصد في معيشة

رزقه الله، ومن بذر حرمه الله، ومن اكثر ذكر الموت أحبه الله، ومن اكثر ذكر الله اظله الله في جنته». وروى: «أنه أتى رسول الله وَاللهُ عَلَيْنَا ماك، فقال: إن الله تعالى يخيرك أن تكون عبداً رسولا متواضعاً أو ملكا رسولا. فنظر إلى جبرئيل الله وأومىء بيده أن تو اضع، فقال: عبداً متو اضعاً رسو لا، فقال الرسول يعني الملك _: مع أنه لا ينقصك مما عند ربك شيئاً». وقال عيسى بن مريم الربية الله المتواضعين في الدنيا! هم اصحاب المنابر يوم القيامة، طوبي للمصلحين بين الناس في الدنيا! هم الذين يرثون الفردوس يوم القيامة، طوبي للمطهرة قلوبهم في الدنيا! هم الذين ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة». وقال عَلَيْ فَكَادُ: «إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرحمكم الله». وأوحى الله تعالى إلى داود الله: «يا داود! كما أن اقرب الناس إلى الله المتواضعين كذلك أبعد الناس من الله المتكبرون». وروى: «أن سليمان بن داود إذا أصبح تصفح وجوه الأغنياء والأشراف حتى يجيء إلى المساكين فيقعد معهم، ويقول مسكين مع مساكين». وروى: «أنه ورد على أمير المؤمنين الله الحوال له مؤمنان، أب وابن، فقام اليهما وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه وجلس بين ايديهما، ثم أمر بطعام فأحضر فأكلا منه، ثم جاء قنبر بطست وابريق خشب ومنديل، وجاء ليصب على يد الرجل، فوثب أمير المؤمنين وأخبذ الأبريق ليصب على يد الرجل، فتمرغ الرجل في التراب، وقال: يا أمير المؤمنين! الله يراني وانت تصب على يدى! قال: اقعد واغسل، فإن الله عز وجل يراك واخوك الذي لا يتميز منك ولا ينفصل عنك يخدمك، يريد بذلك في خدمته في الجنة مثل عشرة اضعاف عدد أهل الدنيا. فقعد الرجل. وقال له على الله: أقسمت عليك بعظيم حقى الذي عرفته لما غسلت مطمئناً كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبر، ففعل الرجل ذلك، فلما فرغ ناول الابريق محمد بن الحنفية، وقال: يا بني! لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت على يده، ولكن الله عز وجل يأبي أن يسوى بين ابن وأبيه إذا جمعهما

مكان، لكن قد صبّ الأب على الأب فليصب الابن على الابن، فصب محمد بن الحنفية على الابن»(١).

وقال الصادق الله: «التواضع أصل كل شرف نفيس ومرتبة رفيعة، ولو كان للتواضع لغة يفهمها الخلق لنطق عن حقائق ما في مخفيات العواقب. والتواضع ما يكون لله وفي الله، وما سواه فكبر. ومن تواضع لله شرفه الله على كثير من عباده. ولاهل التواضع سيماء يعرفها أهل السماوات من الملائكة وأهل الأرض من العارفين. قال الله عز وجل:

﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَـٰهُمْ ﴾ (٢).

وأصل التواضع من اجلال الله وهيبته وعظمته. وليس لله عزوجل عبادة يـقبلها ويرضاها إلا وبابها التواضع. ولا يعرف ما في معنى حقيقة التواضع إلا المقربون من عباده المستقلين بوحدانيته، قال الله عز وجل:

﴿ وَعِبَادُ اَلرَّحْمَـٰنِ اَلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى اَلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَـاطَبَهُمُ اَلْـجَـٰهِلُونَ قَـالُوا سَلَـٰمًا ﴾ (٣).

وقد أمر الله عز وجل أعز خلقه وسيد بريته محمداً عَمَالَهُ بالتواضع، فقال عز وجل:

﴿وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ^(٤).

والتواضع مزرعة الخضوع والخشوع والخشية والحياء، وإنهن لا يأتين إلا منها

⁽١) روى هذا الحديث في البحار _ في الجزء الرابع من المجلد الخامس عشر ص ١٤٩ باب التواضع _ عن الاحتجاج والتفسير المنسوب إلى الامام العسكرى المنظلا.

⁽٢) الأعراف، الآية: ٤٦.

⁽٣) الفرقان، الآية: ٦٣.

⁽٤) الشعراء، الآية: ٢١٥.

وفيها، ولا يسلم الشرف التام الحقيقى إلا للمتواضع في ذات الله تعالى (١). وقال الإمام أبو محمد الحسن بن على العسكرى المناهجية: «أعرف الناس بحقوق اخوانهم واشدهم قضاء لهم اعظمهم عند الله شأناً، ومن تواضع في الدنيا لاخوانه فهو عند الله من الصديقين ومن شيعة على بن أبى طالب المناهج حقاً» (٢).

تتميم (الذلة)

لما عرفت أن كل فضيلة وسط له طرفان مذمومان، فأحد طرفى التواضع (الكبر) _كما عرفت _وهو من طرف الافراط، وآخرهما (الذلة) والتخاسس، وهو من طرف التفريط. فكما أن الكبر مذموم، فكذلك المذلة والتخاسس أيضاً مذموم، اذ كلا طرفى الأمور ذميم، والمحمود: هو التواضع من دون الخروج إلى شيء من الطرفين، اذ أحب الأمور إلى الله أوسطها. وهو أن يعطى كل ذى حق حقه، وهو العدل، فلو وقع في طرف النقصان فليرفع نفسه، إذ ليس للمؤمن أن يذل نفسه، فالعالم إذا دخل عليه إسكاف فخلى له مجلسه وأجلسه فيه، وترك تعليمه وإفادته، وإذا قام عدا إلى الباب خلفه، فقد تخاسس وتذلل، وهو غير محمود، بل هو رذيلة في طرف التفريط. فاللازم إذا وقع فيه أن يرفع نفسه إلى أن يعود إلى الوسط الذي هو الصراط المستقيم. فإن العدل أن يتواضع بمثل ما ذكر لأمثاله ولمن يقرب درجته. فأما تواضعه للسوقى، فبالبشر في الكلام، والرفق في السؤال، واجابة دعوته، والسعى في حاجته، وامثال ذلك، وألا يرى نفسه خيراً منه، نظراً إلى خطر الخاتمة.

ثم ينبغي ألا يتواضع للمتكبرين، إذ الإنكسار والتذلل لمن يتكبر ويتعزز مع

⁽١) روى هذا الحديث في البحار أيضاً في الموضع المتقدم عن مصباح الشريعة.

⁽٢) هذا الحديث من نفس الحديث المتقدم عن الاحتجاج والتفسير المنسوب إلى الامام.

كونه من التخاسس والمذلة المذمومة يوجب اضلال هذا المتكبر، وتقريره على تكبره، وإذا لم يتواضع له الناس وتكبروا عليه ربما تنبه وترك التكبر، اذ المتكبر لا يرضى بتحمل المذلة والاهانة من الناس، ولذا قال رسول الله على المذلة والاهانة من الناس، ولذا قال رسول الله على المتواضعين من امتى فتواضعوا لهم، وإذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم، فإن ذلك لهم مذلة وصغار».

ومنها:

الافتخار

أى المباهاة باللسان بما توهمه كمالاً، والغالب كون المباهاة بالأمور الخارجة عن ذاته، وهو بعض أصناف التكبر - كما اشير إليه - فكل ما ورد في ذمه يدل على ذمه، والأسباب الباعثة عليه في أسباب التكبر. وقد تقدم أن شيئاً منها لا يصلح لأن يكون منشأ للافتخار، فهو ناش من محض الجهل والسفاهة. قال سيد الساجدين المخالفة عجباً للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة شم (هو) (١) غداً جيفة». وقال الباقر الحجاز المختال الفخور، وانما خلق من نطفة ثم يعود جيفة، وهو فيما بين ذلك لا يدرى ما يصنع به». وقال الحجاز المعدر رسول الله المختال الفخور، وقال الحجاز المحتال الفخور، وقال المحتال الفخور، وقال المحتال الفخور، وقال المحتال الفخور، وقال المحتال الله المحتال الفخور، وقال المحتال الله المحتال الفخور، وقال الله المحتال المنبر يوم فتح مكة، فقال: أيها الناس! إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها، ألا إنكم من أدم وآدم من طين، ألا إن خير عباد الله عبد اتقاه». وقال له الحجاج عقبة بن بشير الأسدى: أنا في الحسب الضخم عزيز في قومي، فقال له: «تمنّ علينا بحسبك! إن الله تعالى رفع بالايمان من كان الناس يسمونه وضيعاً إذا كان مؤمناً، ووضع بالكفر من كان الناس يسمونه شريفاً إذا كان كافراً. فليس لأحد فضل على أحد إلا بتقوى الله». وقال له الناس يسمونه شريفاً إذا كان كافراً. فليس لأحد فضل على أحد إلا بتقوى الله». وقال له الناس يسمونه شريفاً إذا كان كافراً. فليس لأحد فضل على أحد إلا بتقوى الله». وقال له الناس يسمونه شريفاً إذا كان كافراً. فليس لأحد فضل على أحد إلا بتقوى الله». وقال له الناس يسمونه وضيعاً إذا كان علية المي أحد إلا بتقوى الله». وقال له الناس يسمونه وضيعاً إذا كان مؤمناً به وقال على أحد إلا بتقوى الله». وقال له المحالة على أحد إلا بتقوى الله». وقال له المحالة المحالة على أحد إلا بتقوى الله».

⁽١) في بعض نسخ الكافي في باب الفخر والكبر زيادة كلمة (هو).

الصادق النبخ: «قال رسول الله تَلَيْقُنَا: آفة الحسب الافتخار والعجب». وقال النبخ: «أتى رسول الله تَلَيْقُ رجل، فقال: يا رسول الله! أنا فلان بن فلان ... حتى عدّ تسعة، فقال رسول الله: أما انك عاشرهم في النار!». ونقل: أن قريشاً تفاخروا عند سلمان، فقال: «لكنى خلقت من نطفة قذرة ثم أعود جيفة منتنة ثم إلى الميزان، فإن ثقل فأنا كريم وإن خف فأنا لئيم». ثم ضده استحقار نفسه وترجيح غيره عليها بالقول.

ومنها:

البغى

ويسمى البذخ أيضاً، وهو صعوبة الانقياد والتابعية لمن يجب أن ينقاد (له)، وقد فسر بمطلق العلو والاستطالة، سواء تحقق في ضمن عدم الانقياد لمن يجب أن ينقاد (له)، أو في ضمن أحد أفعال الكبر، أو في ضمن الظلم والتعدى على الغير. وعلى أى تقدير هو أفحش أنواع الكبر، إذ عدم الانقياد لمن يجب أن ينقاد (له) كالأنبياء وأوصيائهم يؤدى إلى الكفر الموجب للهلاك الأبدى. ولقد هلك بذلك اكثر طوائف الكفار، كاليهود والنصارى وكفار قريش وغيرهم. وكذا الظلم والتعدى على المسلم وإذلاله بالمقهورية والمغلوبية من المهلكات العظيمة، ولذا ورد في ذمه ما ورد، قال رسول الله على الله عن أعجل الشر عقوبة البغى». وقال والمغلوبية على الله عز وجل ألا يبغى شيء على شيء إلا أذله الله، ولو أن جبلاً بغى على جبل لهد الله وجل ألا يبغى منهما». وقال أمير المؤمنين المؤاد الله الناس! إن البغى يقود اصحابه إلى النار، وإن أول من بغى على الله عناق بنت آدم، وأول قتيل قتله الله عناق، وكان مجلسها وإن أول من بغى على الله عناق بنت آدم، وأول قتيل قتله الله عناق، وكان مجلسها جريب وكان لها عشرون اصبعاً في كل اصبع ظفران مثل المنجلين، فسلط جريباً في جريب، وكان لها عشرون اصبعاً في كل اصبع ظفران مثل المنجلين، فسلط الله عليها اسداً كالفيل، وذئباً كالبعير، ونسراً كالبغل، فقتلنها. وقد قتل الله تعالى الجبابرة على أفضل احوالهم وأمن ماكانوا». وقال الصادق اللهذا "يقول ابليس لجنوده:

القوا بينهم الحسد والبغى فانهما يعدلان عند الله الشرك». وكتب على إلى بعض اصحابه: «انظر ألا تكلمن بكلمة بغى ابداً، وإن اعجبتك نفسك وعشيرتك».

وعلاجه: ان يتذكر _أولاً _ هذه الأخبار الواردة في ذمه، و ثانياً _ ما ورد في مدح ضده _ اعنى التسليم والانقياد لمن يلزم اطاعته و تابعيته _ كقولهم المسلمون». والآيات والأخبار الواردة في وجوب اطاعة الله واطاعة النبي المسلمون». والآيات والأخبار الواردة في وجوب اطاعة الله واطاعة النبي المسلمون، وغيرهم من العلماء والفقهاء الذين هم نواب الأئمة في زمن الغيبة. وبعد ذلك يكلف نفسه التابعية والاطاعة لمن يجب ان يطاع، ويتخضع له قولاً وفعلاً، حتى يصير ذلك له ملكة.

و منها:

تزكية النفس

أى نفى النقائص عنها، واثبات الكمالات لها. وهو من نتائج العجب. وقبحه اظهر من ان يخفى، إذ من عرف حقيقة الامكان، ثم اطلع على خلق الانسان، يعلم انه عين القصور والنقصان، فلا يطلق بمدح نفسه اللسان. على أنه يتضمن بخصوصه قبحاً يشهد به الذوق والوجدان، ولذا قال أمير المؤمنين الله : «تزكية المرء لنفسه قبيحة». وقد تقدم ما يكفيك لمعرفة حقارة الانسان وخساسته.

ثم ضد التزكية عدم تبرئة نفسه من العيوب والاقرار بها واثبات النقائص لها، فإذا كلف نفسه عليه وفعل ذلك مرات متوالية، يضير معتاداً له، ويزول عنه ما اعتاده من مدح نفسه.

و منها:

العصيبة

وهي السعى في حماية نفسه أو ما له إليه نسبة: من الدين، والأقارب، والعشائر، وأهل البلد، قولا أو فعلا: فان كان ما يحميه ويدفع عنه السوء مما يلزم حفظه وحمايته، وكانت حمايته بالحق من دون خروج من الانصاف والوقوع في ما لا يجوز شرعاً، فهو الغيرة الممدوحة التي هي من فضائل قوة الغضب كما مر .. وإن كان مما يلزم حمايته، أو كانت حمايته بالباطل، بأن يخرج عن الانصاف وارتكب ما يحرم شرعاً، فهو التعصب المذموم، وهو من رداءة قوة الغضب. وإلى ذلك يشير كلام سيد الساجدين الله حيث سئل عن العصبية، فقال: «العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم».

﴿خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ (١).

ومنها:

⁽١) الأعراف، الآية: ١٢. صّ، الآية: ٧٦.

كتمان الحق

والانحراف عنه، وباعثه إما العصبية أو الجبن، فهو من نتائج واحدة منهما، فعلى (الأول) يكون من رذائل قوة الغضب من جانب الافراط، وعلى (الثاني) يكون من رذائلها من جانب التفريط. وربما كان الباعث في بعض افراده الطمع المالى، إلا أن الظاهر كون الفاعل المباشر النفس مع رداءة قوة الغضب، كما في نفس الغضب وغيره، إذ ما لم يحصل في النفس ضعف وفي القوة الغضبية خمود لم يتحقق كتمان الحق. ويندرج تحته الميل في الحكم، وكتمان الشهادة، وشهادة الزور، وتصديق المبطل، وتكذيب المحق، وغير ذلك.

والظواهر الدالة على ذمه مطلقاً، وعلى كل واحد من الأصناف المندرجة تحته كثيرة، ولا حاجة إلى ذكرها لاشتهارها. وعلاج العصبية وكتمان الحق: أن يتذكر _أولاً _ ايجابهما لسخط الله ومقته، وربما تأديا إلى الكفر، و ثانياً _ فوائد ضدهما، أعنى الانصاف والاستقامة على الحق. وبعد ذلك يكلف نفسه على اظهار ما هو الحق والعمل به، ولو بالمشقة الشديدة، إلى ان يصير ذلك عادة له، فيزول عن نفسه ما صار لها ملكة من التعصب وكتمان الحق.

وصل (الانصاف والاستقامة على الحق)

لماكان ضدهما الانصاف والاستقامة على الحق، فلنشر إلى بعض ما ورد في مدحهما تحريكا للطالبين إلى الأخذ بهما، قال رسول الله والمنظمة ولا يستكمل العبد الايمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: الانفاق من الاقتار، والانصاف من نفسه، وبذل السلام». وكان وكان و الخر في آخر خطبته: «طوبى لمن طاب خلقه، وطهرت سجيته، وصلحت سريرته، وحسنت علانيته، وأنفق الفضل من ماله، وامسك الفضل من

قوله، وانصف الناس من نفسه». وقال وَالرَّعَاتُ: «سيد الأعمال انصاف الناس من نفسك ...» إلى آخره. وقال ﷺ: «من واسى الفقير من ماله وأنصف الناس من نفسه، فذلك المؤمن حقاً». وقال الله الله الله الله على الله عنه أو واحدة منهن كان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل اعطى الناس عن نفسه ما هو سائلهم...» الحديث. وقال أمير المؤمنين الرائج في كلام له: «ألا إنه من ينصف من نفسه لم يزده الله إلا عزاً». وقال الصادق على: «من يضمن لي أربعة باربعة ابيات في الجنة: انفق ولا تخف فقراً، وافش السلام في العالم، واترك المراء وإن كنت محقاً، وانصف الناس من نفسك». وقال على: «ألا اخبركم بأشد ما فرض الله على خلقه»، فذكر ثلاثة اشياء أولها: (انصاف الناس من نفسك). وقال الله: «من انصف الناس من نفسه رضي به حكماً لغيره». وقال الله: «ما تدارى اثنان في أمر قط فأعطى أحدهما النصف صاحبه فلم يقبل منه إلا أديل منه». وقال الله الله الله الله تعالى يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب: رجل لم تدعه قدرة في حال غضبه على ان يحيف على من تحت يده، ورجل مشي بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بعشيرة، ورجل قال بالحق فيما له وعليه». وقال الله: «إن لله جنة لا يدخلها إلا ثلاثه، أحدهم من حكم في نفسه بالحق»(١).

ومنها:

القساوة

وهي ملكة عدم التأثر عن تألم ابناء النوع. ولاريب في كونه ناشئاً من غلبة السبعية، واكثر ذمائم الصفات: من الظلم والايذاء، وعدم اغاثة المظلومين، وعدم

⁽١) هذا الحديث رواه في الكافي في باب الانصاف والعدل عن الباقر عليُّلا.

مواساة الفقراء والمحتاجين وغير ذلك يترتب عليه. وضده الرحمة والرقة، وهو التأثر عن مشاهدة تألم ابناء نوعه، ويترتب عليه من الصفات المرضية اضداد ما ذكر. وقد ورد به المدح والترغيب في الأخبار الكثيرة، كقول النبي المنتخفظة: «يقول الله تعالى: اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادى تعيشوا في اكنافهم، فاني جعلت فيهم رحمتى. ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم، فاني جعلت فيهم سخطى». وكقول الصادق الحية: «اتقوا الله وكونوا انحوة بررة متحابين في الله متواصلين متراحمين ... الخ». وقوله الحية: «يحق على اتواصلوا و تباروا و تراحموا وكونوا انحوة بررة كما امركم الله». وقوله الحية المسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاون على التعاطف والمواساة لاهل الحاجة وتعاطف بعضهم على بعض، حتى تكونوا كما أمركم الله عز وجل: رحماء بينهم متراحمين مغتمين لما غاب عنكم من امرهم على ما مضى عليه معشر الانصار على عهد رسول الله تشفيلة مطلق الرحمة، وفي فضيلة خصوص كل واحد واحد فيما يندرج تحته: من اعانة المحتاج، واغاثة المظلوم، ومواساة الفقير، والاغتمام بمصائب المؤمنين، وأمثال ذلك، أكثر من أن تحصى.

ثم إن ازالة القساوة واكتساب الرحمة في غاية الإشكال، إذ القساوة صفة راسخة في القلب لا يقدر على تركها بسهولة، فطريق العلاج أن يترك لوازمها وآثارها من الأفعال الظاهرة، ويواظب على ما يترتب على الرحمة من الصفات الاختيارية، ويكلف نفسه على ذلك حتى يرتفع على التدريج مبدأ الأولى ويحصل مبدأ الثانية.

المقام الثالث

(فيما يتعلق بالقوة الشهوية من الرذائل والفضائل وكيفية العلاج)

الشره _ فوائد الجوع _الشهوة الجنسية _ خمود الشهوة _العفة _الاعتدال في الشهوة _ حب الدنيا _ لا بد للمؤمن من مكسب _ الدنيا المذمومة هي الهوى _ ذم الدنيا وإنها عدوة الله والانسان ـ خسائس صفات الدنيا ـ تشبيهات الدنيا وأهلها ـ عاقبة حب الدنيا وبغضها - الجمع بين ذم المال ومدحه -حب المال - ذم المال -غوائل المال وفوائده ـ الأمور المنجية من غوائل المال ـ الزهـ د ـ مـ دح الزهـ د ـ اعتبارات الزهد ودرجاته ـ الزهد الحقيقي ـ ذم الغني ـ الفقر ـ اختلاف أحوال الفقراء ـ مراتب الفقر ومدحه الموازنة بين الفقر والغني ما ينبغي للفقير وظيفة الفقراء ـ موارد قبول العطاء وردها ـ لا يجوز السؤال من غير حاجة ـ الحرص وذمه ـ القناعة ـ علاج الحرص ـ الطمع وذمه ـ الاستغناء عن الناس ـ البخل ـ ذم البخل ـ السخاء ـ معرفة ما يجب أن يبذل ـ الايثار ـ علاج البخل ـ الزكاة ـ سر وجوب الزكاة وفيضيلة سائر الانفاقات _ الحث على التعجيل في الاعطاء _ فضيلة اعلان الصدقة الواجبة _ ذم المن والأذي في الصدقة ما ينبغي للمعطى ما ينبغي للفقراء في أخذ الصدقة ركاة الأبدان ـ الخمس ـ الانفاق على الأهل والعيال ـ ماينبغي في الانفاق على العيال ـ صدقة التطوع - فضيلة الاسرار في الصدقة المندوبة -الهدية -الضيافة -ما ينبغي أن يقصد في الضيافة _ أداب الضيافة _ الحق المعلوم وحق الحصاد والجذاذ _ القرض _ إنظار المعسر والتحليل ـ بذل الكسوة والسكني ونحوهما ـ ما يبذل لوقياية العرض والنفس ـ ما ينفق في المنافع العامة ـ الفرق بين الانفاق والبر والمعروف ـ طلب

الحرام -عزة تحصيل الحلال - انواع الاموال - الفرق بين الرشوة والهدية - الورع عن الحرام -مدح الورع - مداخل الحلال - درجات الورع - الغدر - أنواع الفجور - الخوض في الباطل - التكلم بما لا يعنى - حد التكلم بما لا يعنى - أسباب الخوض فيما لا يعنى - الصمت.

فنقول: أما جنسا رذائلها(١) فاحدهما:

الشره

وهو اطاعة شهوة البطن والفرج، وشدة الحرص على الأكل والجماع، وربما فسر باتباع القوة الشهوية في كل ماتدعو اليه: من شهوة البطن والفرج، وحب المال، وغير ذلك، ليكون أعم من سائر رذائل قوة الشهوة، وتتحقق جنسيته، وعلى الأول يكون بعض رذائلها كحب الدنيا المتعلق بها أعم منه، إلا أن القوم لما فسروه بالأول فنحن اتبعناهم، إذ الأمر في مثله هين.

وبالجملة: رذيلة الشره من طرف الافراط ولاريب في كونه أعظم المهلكات لابن آدم، ولذا قال رسول الله ﷺ: «من وقى شر قبقبة وذبذبة ولقلقة، فقد وقى»، والقبقب: البطن، والذبذب: الفرج، واللقلق: اللسان. وقال ﷺ: «ويل للناس من القبقبين!، فقيل: وما هما يا رسول الله؟! قال: الحلق والفرج». وقال ﷺ: «أكثر ما يلج به أمتى النار الأجوفان: البطن والفرج». وقال ﷺ: «ثلاث أخافهن على أمتى من بعدى: الضلالة بعد المعرفة، ومضلات الفتن، وشهوة البطن والفرج».

ويدل على ذم (الأول) _ أعنى شهوة البطن والحرص على الأكل والشرب _ قوله المنافظة: «ما ملاً ابن آدم وعاءاً شراً من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه،

⁽١) أي القوة الشهوية.

وإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه». و قال عَلَيْنُكُو: «لا تـمتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب، فإن القلب كالزرع ينموت إذا كثر عليه الماء». وقال وَلَيْكُونَةِ: «أفضلكم منزلة عند الله أطولكم جوعاً وتفكراً، وأبغضكم إلى الله تعالى كل نؤم أكول شروب». وقال ﷺ: «المؤمن يأكل في معاء واحد والمنافق يأكل في سبعة أمعاء»، أي يأكل سبعة أضعاف ما يأكله المؤمن أو تكون شهوته سبعة أمثال شهوته، فالمعاء كناية عن الشهوة. وقال ﷺ: «إن أبغض الناس إلى الله المتّخمون الملأي، وما ترك عبد أكلة يشتهيها إلاكانت له درجة في الجنة». وقال المُنْفَعَةُ: «بئس العون على الدين قلب نخيب وبطن رغيب ونعظ شديد»(١). وقال مَالِينُكَا: «أطول الناس جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعاً في الدنيا». وقال وَالرَّشِيَّةِ: «لا يدخل ملكوت السماوات من ملأبطنه». وفي التوراة: «إن الله ليبغض الحبر السمين»، لأن السمن يدل على الغفلة وكثرة الأكل. وفي بعض الآثار: «ان الله يبغض القارىء السمين». وقال لقمان لابنه: «يا بني! إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، وخرست الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادة». وقال الباقر الله : «إذا شبع البطن طغي». وقال الله ما مِن شيءٍ ابغض الى الله عزوجل مِن بطن مملو، وقال الصادق السِّلا: «إن البطن ليطغي من أكلة، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا خفّ بطنه، وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلاً فليجعل ثلث بطنه للطعام، وثلث بطنه للشراب، وثلثه للنفس، ولا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح». وقال الله الأدبي المأمن شيء أضر لقلب المؤمن من كثرة الأكل، وهمي مورثة شيئين: (قسوة) القلب، و(هيجان) الشهوة. والجوع إدام للمؤمن، وغذاء للروح، وطعام للقلب، وصحة للبدن».

⁽١) صححنا الحديث على نسخ الوسائل المصححة في كتاب الاطعمة، والوافي ٦٦: ٦٦ .. وكذا ذكره في مجمع البحرين مادة (نخب)، والنخيب: الجبان الذي لا فؤاد له. والرغيب: الواسع.

والأخبار الواردة بهذه المضامين كثيرة، ولاريب في أن أكثر الأمراض والأسقام تترتب على كثرة الأكل. قال الصادق الله: «كل داء من التخمة إلا الحمى فانها ترد وروداً». وقال الله: «الأكل على الشبع يورث البرص». وكفى لشهوة البطن ذما أنها صارت منشاً لاخراج آدم وحواء من دار القرار إلى دار الذل والافتقار، إذ نهيا عن أكل الشجرة فغلبتهما شهوتهما حتى أكلا منها، فبدت لهما سو آتهما.

والبطن منبت الأدواء والآفات وينبوع الشهوات، إذ تتبعها شهوة الفرج وشدة السبق إلى المنكوحات، وتتبع شهوة المطعم والمنكح شدة الرغبة في الجاه والمال، ليتوسل بهما إلى التوسع في المطعومات والمنكوحات، ويتبع ذلك أنواع الرعونات، وضروب المحاسدات والمنافسات، وتتولد من ذلك آفة الرياء، وغائلة التفاخر والتكاثر والعجب والكبر، ويداعي ذلك إلى الحقد والعداوة والبغضاء، ويفضى ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاء. وكل ذلك ثمرة اهمال المعدة وما يتولد من بطر الشبع والامتلاء. ولو ذلل العبد نفسه بالجوع، وضيق مجاري الشيطان، لم يسلك سبيل البطر والطغيان، ولم ينجر به إلى الانهماك في الدنيا والانغمار فيما يفضيه إلى الهلاك والردي، ولذا ورد في فضيلة الجوع والصبر عليه ما ورد من الأخبار، قال رسول الله عَلَيْسُكُونَّ: «جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش، فان الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله، وأنه ليس من عمل أحب إلى الله من جوع وعطش». وقال الشَّنْ الله الناس من قل مطعمه وضحكه، ورضى بما يستر عورته». وقال ﷺ: «سيد الأعمال الجوع، وذل النفس لباس الصوف». وقال ﷺ: «اشربوا وكلوا في انصاف البطون، فانه جزء من النبوة». وقال عَلَيْشَكَةُ: «قلة الطعام هي العبادة». وقال وَاللَّهُ اللَّهُ يَباهي الملائكة بمن قلَّ مطعمه في الدنيا، يـقول: انظروا إلى عبدي ابتليته بالطعام والشراب في الدنيا فصبر وتركهما، اشهدوا يا ملائكتي: ما من أكلة يدعها إلا ابدلته بها درجات في الجنة». وقال المُثَلِّقَةُ: «أقرب الناس من الله عز

وجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه في الدنيا». وقال عيسى الله الجيعوا أكبادكم وأعروا اجسادكم، لعل قلوبكم ترى الله عز وجل». وقالت بعض زوجاته المحالية النه رسول الله لم يمتل قط شبعاً، وربما بكيت رحمة مما أرى به من الجوع فامسح بطنه بيدى، وأقول: نفسى لك الفداء! لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقويك ويمنعك من الجوع، فيقول: اخوانى من اولى العزم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا، فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فاكرم مآبهم وأجزل ثوابهم، فاجدنى أستحيى إن ترفهت في معيشتى أن يقصر بي غداً دونهم، فاصبر أياماً يسيرة أحب إلى من أن ينقص بي حظى غداً في الآخرة، وما من شيء أحب إلى من اللحقوق بأصحابي وإخواني». وروى: «انه جاءت فاطمة على ومعها كسيرة من خبز، فدفعتها إلى النبي المحتوية فقال: ما هذه الكسيرة؟ قالت: قرص خبزته للحسن والحسين المحتوية جئتك منه بهذه الكسيرة، فقال: أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاث» (۱).

فوائد الجوع

ثم للجوع فوائد: هي صفاء القلب ورقته، واتقاد الذهن وحدته، والالتذاذ بالمناجاة والطاعة، والابتهاج بالذكر والعبادة، والترحم لارباب الفقر والفاقة، والتذكر بجوع يوم القيامة. والانكسار المانع عن الطغيان والغفلة، وتيسر المواظبة على الطاعة والعبادة، وكسر شهوات المعاصى المستولية بالشبع، ودفع النوم الذي يضيع العمر ويكل الطبع ويفوت القيام والتهجد، والتمكن من الايثار والتصديق بالزائد، وخفة المؤنة الموجبة للفراغ عن الاهتمام بالتحصيل والاعداد، وصحة البدن ودفع

⁽١) صححنا الحديث على ما في سفينة البحار _ ١: ١٩٥ _.

الأمراض، إذ المعدة بيت كل داء والحمية رأس كل دواء، وورد: «كلوا في بعض بطونكم تصحوا»، وأضداد هذه الفوائد من المفاسد يترتب على الشبع.

ثم علاج الشره بالأكل والشرب: أن يتذكر الأخبار الواردة في ذمه، وينبه نفسه على رذالة المأكولات وخساستها، وعلى خسة الشركاء من الحيوانات، ويتأمل في المفاسد المترتبة على الولوع به: من الذلة، والمهانة، وسقوط الحشمة والمهابة، وفتور الفطنة، وظهور البلادة، وحدوث العلل والامراض الكثيرة، وبعد ذلك يحافظ نفسه عن الافراط في الاكل ولو بالتكلف حتى يصير الاعتدال فيه عادة.

الشهوة الجنسية

(وأما الثانى) -أعنى طاعة شهوة الفرج والافراط في الوقاع -فلاريب في أنه يقهر العقل حتى يجعل الانسان مقصور الهم على التمتع بالنسوان والجوارى، فيحرم من سلوك طريق الآخرة، أو يقهر الدين حتى يجر إلى اقتحام الفواحش وربما انتهت هذه الشهوة بمن غلبت وهمه على عقله إلى العشق البهيمي الذي ينشأ من استيلاء الشهوة، فيسخر الوهم العقل لخدمة الشهوة، وقد خلق العقل ليكون مطاعاً لاليكون خادماً للشهوة. وهذا مرض قلوب فارغة خلت عن محبة الله وعن الهمم العالية.

ويجب الاحتراز من أوائله بترك معاودة الفكر والنظر، وإذا استحكم عسر دفعه، وكذلك حب باطل من الجاه والمال والعقار والأولاد. فمثل من يكسره في اول انبعاثه مثل من يصرف عنان الدابة عند توجهها إلى باب ليدخله، وما أهون منعها بصرف عنانها، ومثل من يعالجه بعد استحكامه مثل من يترك الدابة حتى تدخل وتتجاوز الباب ثم يأخذ بذنبها ويجرها إلى ورائها، وما اعظم التفاوت بين الأمرين في اليسر والعسر. فليكن الاحتراز والاحتياط في بدايات الامور، إذ في أواخرها لا تقبل العلاج إلا يجهد شديد يكاد يوازى نزع الروح.

وربما انتهى افراط هذه الشهوة بطائفة إلى أن يتناولوا ما يقويها ليستكثروا من الجماع، ومثلهم كمثل من بلي بسباع ضارية تغفل عنه في بمعض الأوقيات فيحتال لإثارتها وتهييجها في هذا الوقت ثم يشتغل بعلاجها واصلاحها. والتجربة شاهدة بأن من ينقاد لهذه الشهوة ويسعى في تكثير ما يهيجها من النسوان وتجديدهن والتخيل والنظر وتناول الأغذيةوالأدوية المحركة لها يكون ضعيف البدن سقيم الجسم قصير العمر، وقد ينجر افراطها إلى سقوط القوة واختلال القوى الدماغية وفساد العقل _كما ـ برهن عليه في الكتب الطبية .. والوقاع أضر الأشياء بالدماغ، إذ جلّ المواد المنوية يجلب منه، ولذا شبه الغزالي هذه الشهوة بالعامل الظالم الذي لو أطلقه السلطان ولم يمنعه من ظلمه أخذ أموال الرعية على التدريج بأسرها وابتلاهم بالفقر والفاقة، فأهلكهم الجوع وعدم تمكنهم من تحصيل القوت، وكذا هذه القوة لو لم يـقهرها سلطان العقل ولم يقمها على طريق الاعتدال صرفت جميع المواد الصالحة والاخلاط المحمودة التي اكتسبتها القوى الغذائيه لبدل ما يتحلل من الأعضاء في مصارف نفسها وجعلها بأسرها منياً، وتبقى جميع الأعضاء بـلاقـوت، فـتضعف ويدركها الفناء بسرعة. ولو كانت مطيعة للعقل، بحيث تقدم على ما يأمرها به وتنزجر عما ينهاها عنه، كانت كالعامل الذي يأخذ الخراج على طريق العدل والمروة، ويصرفه في مصارف المملكة من سدّ الثغور واصلاح القناطر وخروج العساكر، وتبقى سائر أموال الرعية لأنفسهم، فيبقى لهم القوت وسائر ما يحتاجون اليه.

ولعظم آفة هذه الشهوة واقتضائها هلاك الدين والدنيا إن لم تضبط ولم ترد إلى حدّ الاعتدال، ورد في ذمها ما ورد من الأخبار، وقال رسول الله المستحدّ في بمعض دعواته: «اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى وبصرى وقلبى وشر منيي». وروى أنه إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله». وورد في تفسير قوله تعالى:

﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ (١).

أى: ومن شر الذكر إذا قام أو دخل. وقال النساء حبائل الشيطان» وقال النساء ولا شيء وقال النساء، ولا شيء وقال النساء، ولا شيء وقال النساء، ولا أن يهلكه بالنساء، ولا شيء أخوف عندى منهن (٢). وقال النساء وروى: «أن الشيطان قال لموسى النها: لا تخل بامرأة السرائيل كانت من قبل النساء». وروى: «أن الشيطان قال لموسى النها: لا تخل بامرأة لا تحل لك. فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلاكنت صاحبه دون اصحابى حتى افتنه بها». وروى ايضاً: «أن الشيطان قال: المرأة نصف جندى، وهي سهمى الذي أرمى فلا اخطىء، وهي موضع سرى، وهي رسولي في حاجتى». ولا ريب في أنه لولا هذه الشهوة لماكان للنساء تسلط على الرجال.

وقد ظهر بالعقل والنقل: أن الافراط في هذه الشهوة وكثرة الطروقة والنزو على النسوان مذموم. ولا تغرنك كثرة نكاح رسول الله والله وا

ثم لماكانت جبلته الانس بالله، وكان أنسه بالخلق عارضاً يتكلفه رفقاً ببدنه، فإذا طالت مجالسته معهم لم يطق الصبر معهم وضاق صدره، فيقول: «ارحنا يا بلال!» حتى يعود إلى ما هو قرة عينه. فالضعيف إذا لاحظ احواله فهو معذور، لأن الافهام

⁽١) الفلق، الآية: ٣.

⁽٢) في احياء العلوم ٣٠: ٨٦-ان هذا الكلام من قول سعيد بن المسيب لا من كلام النبي وَالْمُرْسَاتُونَ

تقصر عن الوقوف على أسرار أفعاله»(١).

ثم علاج افراط هذه الشهوة - بعد تذكر مفاسدها المذكورة - كسرها بالجوع، وسد الطرق المؤدية اليها: من التخيل والنظر والتكلم والخلوة، فإن أقوى الأسباب المهيجة لها هو النظر والخلوة، ولذا قال الله تعالى:

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ ﴾ (٢).

وقال النبى ﷺ النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، فمن تركها خوفاً من الله تعالى أعطاه الله ايماناً يجد حلاوته في قلبه». وقال ﷺ وقال الشيطان الله عضو من اعضاء ابن آدم حظ من الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما النظر». وقال الشيطان يجرى من أحدكم مجرى الدم». المغيبات _أى التي غاب عنها زوجها _ فان الشيطان يجرى من أحدكم مجرى الدم». وقال عيسى بن مريم الميطان و النظرة، فإنها تزرع في القلب شهوة، وكفى بها فتنة». وقيل ليحيى بن زكريا: ما بدء الزنا؟ قال: «النظرة والتمنى». وقال داود الله لابنه: «يا بنى! امش خلف الأسد (و) (٣) الأسود ولا تمش خلف المرأة». وقال ابليس: «النظرة قوسى وسهمى الذي لا اخطىء به».

ولكون النظر مهيجاً للشهوة، حرم في الشريعة نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر، وكذا حرم استماع كل منهما لكلام الآخر، إلا مع الضرورة وعموم الحاجة، وكذا حرم نظر الرجال إلى المرد من الصبيان إذا كان مورثاً للفتنة، ولذا كان كبراء الأخيار وعظماء الأبرار في الأعصار والأمصار محترزين عن النظر إلى وجوه الصبيان، حتى قال بعضهم: «ما انا بأخوف على الشباب الناسك من سبع ضار كخوفي عليه من

⁽١) هذا الكلام كله عن تعليل كثرة طروق النبي تَلَمُنْكُلَةٌ مأخوذ من كلام الغزالي في احياء العلوم ٣: ٨٧.

⁽٢) النور، الآية: ٣٠.

 ⁽٣) حرف (و) موجود في نسختنا الخطية وفي احياء العلوم ـ٣: ٨٧_، ولكنه قد شطب عليها في النسخة المطبوعة.

غلام أمرد يجلس اليه».

ثم إن لم تنقمع الشهوة بالجوع والصوم وحفظ النظر، فينبغى كسرها بالنكاح، بشرط الاستطاعة والأمن من غوائله. قال رسول الله وشيئين «معاشر الشباب! عليكم بالباءة، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء». وقال رسول الله والمنات المرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله، فإن معها مثل الذي معها».

(وثانيهما) _أى ثاني جنسى رذائل قوة الشهوة _:

الخمود

وهو التفريط في كسب ضرورى القوت، والفتور عما ينبغى من شهوة النكاح، بحيث يؤدى إلى سقوط القوة وتضييع العيال وانقطاع النسل. ولا ريب في كون ذلك مذموماً غير مستحسن في الشرع، إذ تحصيل المعارف الألهية واكتساب الفضائل الخلقية والعبادات البدنية موقوف على قوة البدن، فالتفريط في ايصال بدل ما يتحلل إلى البدن يوجب الحرمان عن تحصيل السعادات وهو غاية الخسران. وكذا اهمال قوة شهوة النكاح يوجب الحرمان عن الفوائد المترتبة عليها، فان هذه القوة إنما سلطت على الانسان لبقاء النسل ودوام الوجود، ولأن يدرك لذته فيقيس بها لذات الآخرة، فان لذة الوقاع لو دامت لكانت أقوى اللذات الجسمانية، كما أن ألم النار أعظم الآلام الجسدانية، فالترغيب والترهيب يسوقان الخلق إلى سعاداتهم، وليس ذلك إلا بلذة مدركة وألم محسوس مشابهين لللذات والآلام الأخروية.

ولبقاء النسل فوائد: موافقة محبة الله بالسعى في تحصيل الولد لبقاء نوع الانسان، وعدم قطعه السلسلة التي وصلت إليه من مبدأ النوع، وطلب محبة رسول الله المنافقة في تكثير من به مباهاته، وطلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده، وطلب

الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله، كما استفاضت به الأخبار.

ومن فوائد النكاح: كسر التوقان والتحرز من الشيطان، بغض البصر وحفظ الفرج وقطع الوساوس وخطرات الشهوة من القلب، وإليه الاشارة بقوله المستحققة: «من تزوج فقد أحرز نصف دينه».

ومن فوائد النكاح: تفريغ القلب عن تدبير المنزل، والتكفل بشغل الطبخ والفرش والكنس، وتنظيف الاواني وتهيئة أسباب المعيشة، فان الفراغ عن ذلك أعون شيء على تحصيل العلم والعمل، ولذا قال النبي المنافظة: «ليتخذ أحدكم لساناً ذاكراً وقلبا شاكراً وزوجة مؤمنة صالحة تعينه على آخرته».

ومنها: مجاهدة النفس ورياضتها بالسعى في حوائج الأهل والعيال، والاجتهاد في اصلاحهم وارشادهم إلى طريق الدين، وفي تتحصيل المال الحلال لهم من المكاسب الطيبة، والقيام بتربية الأولاد، والصبر على اخلاق النساء، وكل ذلك من الفضائل العظيمة، ولذا قال رسول الله على الكاد في نفقة عياله كالمجاهد في سبيل الله». وقال على الحناة عهاتين». وقال على الجنة كهاتين». وقال على الجنة كهاتين، وقال المنافق عليهن واحسن اليهن بطلب المعيشة». وقال على المنافق عليهن واحسن اليهن حتى يغنيهن الله عنه أوجب الله تعالى له الجنة».

ولاريب في أن الخمود عن الشهوة يلزمه الحرمان عن الفوائد المذكورة، فهو مرجوح.

ثم لما كان للنكاح آفات أيضاً، كالاحتياج إلى المال وصعوبة تحصيل الحلال منه ـ لاسيما في أمثال زماننا ـ والعجز عن القيام بحقوق النسوان، والصبر على أخلاقهن، واحتمال الأذى منهن، وتفرق الخاطر لأجل القيام بتدبير المعيشة وتهيئة ما يحتاجون اليه، وتأدية ذلك غالباً إلى ما لا ينبغى من الانغمار في الدنيا والغفلة عن

الله سبحانه وعما خلق لأجله، فاللائق أن يلاحظ في كل شخص أن الراجح في حقه ماذا؟ _بعد ملاحظة الفوائد والمفاسد _فيأخذ به.

وصىل (العفة)

قد عرفت أن ضد الجنسين (العفة)، وهو انقياد قوة الشهوة للعقل في الاقدام على ما يأمرها به من المأكل والمنكح كمّاً وكيفاً، والاجتناب عما ينهاها عنه، وهو الاعتدال الممدوح عقلاً وشرعاً، وطرفاه من الافراط والتفريط مذمومان، فان المطلوب في جميع الأخلاق والأحوال هو الوسط، إذ خير الامور أوساطها، وكلا طرفيها ذميم، فلا تظنن مما ورد في فضيلة الجوع أن الافراط فيه ممدوح، فان الأمر ليس كذلك، بل من اسرار حكمة الشريعة أن كلما يطلب الطبع فيه طرف الافراط بالغ الشرع في المنع عنه على وجمه يتوهم الجاهل منه أن المطلوب طرف التفريط، والعالم يدرك أن المقصود هو الوسط، فإن الطبع إذا طلب غاية الشبع، فالشرع يسبغي أن يطلب غاية الجوع، حتى يكون الطبع باعثاً والشرع مانعاً، فيتقاومان ويحصل الاعتدال. ولما بالغ النبي الشيئة في الثناء على قيام الليل وصيام النهار، ثم علم من حال بعضهم أنه يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله، فنهى عنه. والأخبار الواردة في مدح العفة وفضيلتها كثيرة، قال أمير المومنين النُّه : «أفضل العبادة العفاف». وقال الباقر عليه: «ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج». و قال عليه ما عبد الله بشيء افضلُ من عفة بطنٍ وفرج وقال الله: «أى الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج». وفي معناها أخبار أخر.

واذا عرفت هذا، فاعلم أن الاعتدال في الأكل أن يأكل بحيث لا يحس بثقل المعدة ولا بألم الجوع، بل ينسى بطنه فلا يؤثر فيه أصلا، فان المقصود من الأكل بقاء

الحياة وقوة العبادة، وثقل الطعام يمنع العبادة، وألم الجوع أيضاً يشغل القلب ويمنع منها. فالمقصود أن يأكل أكلا معتدلا بحيث لا يبقى للأكل فيه أثر، ليكون متشبها بالملائكة المقدسين عن ثقل الطعام وألم الجوع، وإليه الاشارة بقوله تعالى:

﴿وَكُلُوا وَآشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ (١).

وهذا يختلف بالنسبة إلى الاشخاص والاحوال والاغذية، والمعيار فيه ألا يأكل طعاما حتى يشتهيه، ويرفع يده عنه وهو يشتهيه، وينبغى ألا يكون غرضه من الاكل التلذذ، بل حفظ القوة على تحصيل ما خلق لاجله، فيقتصر من انواع الطعام على خبر البر في بعض الأوقات، وعلى خبز الشعير في بعضها، ولو ضم إليه الأدام فيكتفى بأدام واحد في بعض الأحيان، ولا يواظب على اللحم، ولا يتركه بالمرّة، قال أمير المؤمنين المؤلفة «من ترك اللحم أربعين يوماً ساء خلقه، ومن داوم عليه أربعين يوماً قسى قلبه».

(الاعتدال في الشهوة)

والاعتدال أن يكتفى في اليوم بليلته بأكلة واحدة في وقت السحر، بعد الفراغ عن التهجد أو بعد صلاة العشاء، أو بأكلتين: التغدى والتعشى - إن لم يقدر على الاكتفاء بمرة واحدة - وقد استفاضت أخبار أئمتنا الراشدين المنظم بالحث على التعشى.

ثم للعرفاء ترغيبات على الجوع وتصريحات على كثرة فوائده، وعلى توقف كشف الاسرار الإلهية والوصول إلى المراتب العظيمة عليه، ولهم حكايات في امكان الصبر عليه، وعلى عدم الاكل شهراً أو شهرين أو سنة، ونقلوا حصوله عن بعضهم،

⁽١) الاعراف، الآية: ٣١.

وهذا أمر وراء ما وردت به السنة وكلفت به عموم الامة، فان كان ممدوحاً فانما هـو لقوم مخصوصين.

وأما الجماع، فالاعتدال فيه أن يقتصر فيه على مالا ينقطع عن النسل، ويحصل له التحصن، وتزول به خطرات الشهوة، ولا يؤدى إلى ضعف البدن والقوى.

وأما غير الجنسين من الأنواع والنتائج والآثار المتعلقة بالقوة الشهوية ـ وإن كان بعضها أعم الجنسين أو مساويا لهما ـ:

فمنها:

حب الدنيا

اعلم أن للدنيا ماهية في نفسها وماهية في حق العبد، أما ماهية الدنيا وحقيقتها في نفسها، فعبارة عن أعيان موجودة: هي الأرض وما عليها، والأرض هي العقار والضياع وأمثالهما، وما عليها تجمعه المعادن والنبات والحيوان، والمعادن تطلب لكونها إما من الآلات والزينة كالنحاس والرصاص والجواهر وأمثالها، أو من النقود كالذهب والفضة، والنبات يطلب لكونه من الأقوات أو الادوية، والحيوانات تطلب إما لملكية ابدانها واستخدامها كالعبيد والغلمان أو لملكية قلوبها وتسخيرها ليترتب عليه التعظيم والاكرام وهو الجاه، أو للتمتع والتلذذ بها كالجوارى والنسوان، أو للقوة والاعتضاد كالأولاد. هذه هي الاعيان المعبر عنها بالدنيا، وقد جمعها الله سبحانه في قوله:

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ اَلشَّهَوَ ٰتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَـٰطِيرِ اَلْـمُقَنْطَرَةِ مِـنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَـٰمِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَـٰعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ﴾ (١).

⁽١) آل عمران، الآبة: ١٤.

وحب جميع ذلك من رذائل قوة الشهوة، إلا حب تسخير القلوب لقصد الغلبة والاستيلاء، فانه من رذائل قوة الغضب _كما تقدم _ وبذلك يظهر أن حب الدنيا المتعلق بقوة الشهوة أعم من الشره باول تفسيريه _كما اشير إليه _.

وأما ما هيتها في حق العبد، فعبارة عن جميع ماله قبل الموت، كما أن بعد الموت عبارة عن الآخرة، فكل ما للعبد فيه نصيب وشهوة وحظ وغرض ولذة في عاجل الحال قبل الوفاة فهى الدنيا في حقه، وللعبد فيه علاقتان، علاقة بالقلب: وهو حبه له، وعلاقة بالبدن: وهو اشغاله باصلاحه، ليستوفي منه حظوظه. إلا أن جميع ماله إليه ميل ورغبة ليس بمذموم، وذلك لأن ما يصحبه في الدنيا وتبقى ثمرته معه بعد الموت _أعنى العلم النافع والعمل الصالح _فهو من الآخرة في الحقيقة، وإنما سمى بالدنيا باعتبار دنوّه، فان كلا من العالم والعابد قد يبلتذ ببالعلم والعبادة بحيث يكون ذلك الذّ الاشياء عنده، فهو وان كان حظاً عاجلاله في الدنيا، إلا أنه ليس من الدنيا المذمومة، بل هو من الآخرة في الحقيقة، وإن عدّ من الدنيا من حيث دخوله في الحس والشهادة، فان كل ما يدخل فيهما فهو من عالم الشهادة _أعنى الدنيا _ولذا جعل نبينا من دنياكم ثلاث: الطيب، وقرّة عيني في الصلاة من الدنيا، حيث قال: «حبب إليًّ من دنياكم ثلاث: الطيب، وقرّة عيني في الصلاة»، مع أنها من أعمال الآخرة.

فالدنيا المذمومة عبارة عن حظ عاجل، لا يكون من أعمال الآخرة ولا وسيلة اليها، وما هو إلا التلذذ بالمعاصى والتنعم بالمباحات الزائدة على قدر الضرورة في تحصيل العلم والعمل.

 أهله، وتعطفاً على جاره، لقى الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر». وقال الصادق على الله على عياله كالمجاهد في سبيل الله وقال على الله تبارك وتعالى ليحب الاغتراب في طلب الرزق». وقال على الله وقال الله المناه المناه وقال الله وأحيح الله وأصل بها وأتصدق، وأحج تصنع بها ماذا؟ قال: أعود بها على نفسى وعيالى، وأصل بها وأتصدق، وأحج وأعتمر، فقال أبو عبدالله الله والله والموالية والموا

تذنيب

(لا بد للمؤمن من مكسب)

قد ظهر من هذه الأخبار أن الراجح -بل اللازم - لكل مؤمن أن يكون له مكسب طيب يحصل منه ما يحتاج إليه من الرزق وغيره من المخارج المحمودة، وقد صرح بذلك في أخبار كثيرة أخر، قال أمير المؤمنين الميلا: «أوحى الله عز وجل إلى داود الميلا: إنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئاً، قال: فبكى داود أربعين صباحاً، فأوحى الله عز وجل إلى الحديد أن لن لعبدى داود، فألان الله له الحديد، وكان يعمل كل يوم درعاً فيبيعها بألف درهم، فعمل ثلثمائة وستين درعاً فباعها بثلثمائة وستين المال». وقال الصادق الميلا: من احبنا

أهل البيت فليأخذ من الفقر جلباباً أو تجفافاً»، والجلباب: كناية عن الستر على فقره، والتجفاف (١): كناية عن كسب طيب يدفع فقره. وقيل له في رجل قال: لأقعدن في بيتى، ولأصلين، ولأصومن، ولأعبدن ربى، فأما رزقى فسيأتينى: قال أبو عبدالله: «هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم».

وهذا - أى ملكة تحصيل المال الحلال من المكاسب الطيبة وصرفها في المخارج المحمودة - هو الحرية بأحد المعنيين، إذ للحرية اطلاقان: (أحدهما) ذلك، وهو الحرية بالمعنى الأخص، (وثانيهما) التخلص عن أسر الهوى وعبودية القوة الشهوية، وهو الحرية بالمعنى الأعم المرادفة، وضده الرقية بالمعنى الأعم الذي هو طاعة قوة الشهوة ومتابعة الهوى.

وضد الأول - أعنى الرقية بالمعنى الأخص - هو افتقاره إلى الناس فيما يحتاج اليه من الرزق، والقاء نظره إلى ايديهم، وحوالة رزقه على اموالهم، إما على وجه محرم، كالغصب والنهب والسرقة وأنواع الخيانات، أو غير محرم، كأخذ وجوه الصدقات وأوساخ الناس، بل مطلق الأخذ منهم إذا جعل يده يداً سفلى ويدهم يداً عليا. ولاريب في كون الرقية بهذا المعنى مذمومة، إذا الوجه (الأول) محرم في الشريعة وموجب للهلاك الأبدى، والوجه (الثانى) وإن لم يكن محرماً إذا كان فقيراً مستحقاً، إلا أنه لإيجابه التوقع من الناس وكون نظره اليهم يقتضى المذلة والانكسار والتخضع للناس والرقية والعبودية لهم، وهذا يرفع الوثوق بالله والاعتماد والتوكل على الله بالكلية، وترجيح المخلوق على الخالق، عليه، وينجر ذلك إلى سلب التوكل على الله بالكلية، وترجيح المخلوق على الخالق، وهذا ينافى مقتضى الإيمان والمعرفة الواقعية بالله سبحانه.

⁽١) التجفاف: آلة للحرب يتقى بها كالدرع وعن تفسير أمثال هذا الحديث راجع الجزء الأول من المجلد الخامس عشر من البحار، ص ٦٥، ففيه تفصيل معناه. وقد نقل عن ابن الأثير في النهاية، وابن أبي الحديد في شرحه: كلاماً في هذا الباب.

فصيل

(الدنيا المذمومة هي الهوي)

قد ظهر مما ذكر: أن الدنيا المذمومة حظ نفسك الذي لا حاجة إليه لأمر الآخرة، ويعبر عنه بالهوى، وإليه أشار قوله تعالى:

﴿وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ. فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ (١).

ومجامع الهوى هي المذكورة في قوله تعالى:

﴿ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَـٰدِ ﴾ (٢٠). والاعيان التي تحصل منها هذه الأمور هي المذكورة في قوله سبحانه:

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَٰتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَـٰطِيرِ الْـمُقَنْطَرَةِ مِـنَ الذَّهَبِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَـٰطِيرِ الْـمُقَنْطَرَةِ مِـنَ الذَّهَبِ وَالْفَعْمِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَـٰعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْـيَا وَاللهُ عِـنْدَهُ حُسْـنُ الْمَثَابِ ﴾ (٣).

فهذه أعيان الدنيا، وللعبد معها علاقتان:

(علاقة مع القلب): وهى حبه لها وحظه منها وانصراف همه اليها، حتى يصير قلبه كالعبد أو المحب المستهتر بها، ويدخل في هذه العلاقة جميع صفات القلب المتعلقة بالدنيا: كالرياء، والسمعة، وسوء الظن، والمداهنة، والحسد، والحقد، والغل، والكبر، وحب المدح، والتفاخر والتكاثر. فهذه هي الدنيا الباطنة، والظاهرة هي الاعيان المذكورة.

و (علاقة مع البدن): وهو اشتغاله باصلاح هذه الاعيان لتصلح لحظوظه وحظوظ غيره: وهذا الاشتغال عبارة عن الصناعات والحرف التي اشتغل الناس بها،

⁽١) النازعات، الآية: ٤٠، ٤١.

⁽٢) الحديد، الآية: ٢٠.

⁽٣) آل عمران، الآية: ١٤.

بحيث أنستهم أنفسهم وخالقهم وأغفلتهم عما خلقوا لأجله، ولو عرفوا سبب الحاجة اليها واقتصروا على قدر الضرورة، لم يستغرقهم اشتغال الدنيا والانهماك فيها، ولما جهلوا بالدنيا وحكمتها وحظهم منالم يقتصروا على قدر الاحتياج، فأوقعوا انفسهم في اشعالها، وتتابعت هذه الأشغال واتصلت بعضها ببعض، وتداعت إلى غير نهاية محدودة، فغفلوا عن مقصودها، وتاهوا في كثرة الاشغال. فان أمور الدنيا لا يفتح منها باب إلا وتنفتح لأجله عشرة أبواب اخر، وهكذا يـتداعـي إلى غير حد محصور، وكأنها هاوية لانهاية لعمقها، ومن وقع في مهواة منها سقط منها إلى اخرى... وهكذا على التوالي. ألا ترى أن ما يضطر إليه الانسان بالذات منحصر بالمأكل والملبس والمسكن؟ ولذلك حدثت الحاجة إلى خمس صناعات هي أصول الصناعات: الفلاحة، والرعاية للمواشي، والحياكية، والبناء، والاقتناص_أي تحصيل ما خلق الله من الصيد والمعادن والحشائش والأحطاب ـ وتترتب على كل من هذه الصناعات صناعات أخر، وهكذا إلى أن حدثت جميع الصناعات التي نراها في العالم، وما من أحد إلا وهو مشتغل بواحدة منها أو أكثر، إلا أهل البطالة والكسالة، حيث غفلوا عن الاشتغال في أول الصبا، أو منعهم مانع واستمروا على غفلتهم وبطالتهم، حتى نشأوا بلا شغل واكتساب، فاضطروا إلى الاخـذ مـما يسـعي فيه غيرهم، ولذلك حدثت حرفتان خبيثتان هي (اللصوصية) و(الكـدية)^(١)، ولكـل واحد منهما أنواع غير محصورة لا تخفي على المتأمل.

(١) قال في المنجد: الكدية: الاستعطاء وحرفة السائل الملح.

فصيل

(ذم الدنيا وأنها عدوة الله والانسان)

اعلم أن الدنيا عدوة لله ولاوليائه ولاعدائه: أما عداوتها لله، فإنها قطعت الطريق على العبادة، ولذلك لم ينظر اليها مذ خلقها، كما ورد في الأخبار (١). وأما عداوتها لاوليائه واحبائه، فانها تزينت لهم بزينتها وعمتهم بزهرتها ونضارتها، حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها. وأما عداوتها لاعدائه، فإنها استدرجتهم بمكرها ومكيدتها واقتنصتهم بشباكها وحبائلها حتى وثقوا بها وعولوا عليها، فاجتبوا منها حيرة وندامة تنقطع دونها الاكباد، ثم حرمتهم عن السعادة أبد الآباد، فهم على فراقها يتحسرون، ومن مكائدها يستغيثون ولا يغاثون، بل يقال لهم:

﴿ إِخْسَتُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ (*). ﴿ أُوْلَـٰئِكَ الَّذِينَ اَشْــتَرَوُا اَلْـحَيَوْةَ اَلدَّنْـيَا بِـالْأَخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ اَلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ (*).

والآيات الواردة في ذم الدنيا وحبها كثيرة، وأكثر القرآن مشتمل على ذلك وصرف الخلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة، بل هو المقصود من بعثة الأنبياء، فلا حاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهورها. فلنشر إلى نبذة من الأخبار الواردة في ذم الدنيا وحبها وفي سرعة زوالها، قال رسول الله علي الله عنه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء». وقال رسول الله علي الدنيا معونة، ملعون ما فيها إلا ماكان لله منها». وقال الله المؤللة المؤللة المؤللة المؤللة المؤللة المؤللة الله المؤللة الكافر». وقال الله في شيء، وألزم الله قلبه أربع خصال: هما لا ينقطع عنه أبداً، وشغلاً لا يتفرغ منه أبداً، وفقراً لا ينال غناه قلبه أربع خصال: هما لا ينقطع عنه أبداً، وشغلاً لا يتفرغ منه أبداً، وفقراً لا ينال غناه

⁽١) سيأتي الخبر بهذا المعنى ـص ٣٠٢ ـ وهو عامي.

⁽٢) المؤمنون، الآية: ١٠٨.

⁽٣) البقرة، الآية: ٨٦

أبداً، وأملاً لا يبلغ منتهاه أبداً». وقـال ﷺ: «يـا عـجباً كـل العـجب للـمصدق بـدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور!». وقال الشَّاتُيَّةَ: «لتأتينكم بعدى دنياً تأكل إيمانكم كما تأكل النار الحطب». وقال: «ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت؟». وقال: «أوحى الله تعالى إلى موسى: لا تركنن إلى حب الدنيا، فلن تأتين بكبيرة هي أشد عليك منها». وقال عَيْنِينُّهُ: «حب الدنيا رأس كل خطيئة». وقال عَيْنِينُّهُ: «من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفني». ومرّ مَنْ النُّنْ على مزبلة، فوقف عليها وقال: «هلموا إلى الدنيا!» وأخذ خرقا قد بليت على تلك المزبلة وعظاماً قد نخرت، فقال: «هذه الدنيا!». وقال عَلَيْلا: «إن الله لم يخلق خلقاً أبغض إليه من الدنيا، وإنه لم ينظر اليها منذ خلقها». وقال عَلِيناتُ: «الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، وعليها يعادي من لا علم عنده، وعليها يحسد من لا فقه له، ولها يسعى من لا يقين له». وقال ﷺ: «لما هبط آدم من الجنة إلى الأرض قال له: إنّ للخراب ولد للفناء». وقال عَلَيْكُ «لتجيئن أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة، فيؤمر بهم إلى النار»، فقيل: يا رسول الله! أمصلين؟ قال: «نعم!، كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هنيئة من الليل، فإذا عرض لهم من الدنيا شيء وثبوا عليه». وقال عَيْنِيُّةُ: «هل منكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى ويجعله بصيراً؟ ألا إنه من رغب في الدنيا وطال فيها أمله أعمى الله قلبه على قدر ذلك، ومن زهد في الدنيا وقصر أمله فيها أعطاه الله علماً بغير تعلم وهدى بغير هداية». وقال عَلَيْقُ : «فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنياكما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما اهلكتهم». وقال: «أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض»، فقيل: ما بركات الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا». وقال عَيَّالُمُ: «دعوا الدنيا لأهلها، من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه فقد

أخذ حتفه وهو لا يشعر». وقال مَلَا الشُّحَالَةُ: «سيأتي قوم بعدي يأكلون أطايب الطعام وانواعها، وينكحون أجمل النساء وألوانها، ويلبسون ألين الثياب وألوانها، ويركبون أقوى الخيل وألوانها، لهم بطون من القليل لا تشبع، وأنفس بالكثير لا تقنع، عاكفين على الدنيا، يغدون ويروحون اليها، اتخذوها آلهة دون إلههم ورباً دون ربهم إلى امرهم ينتهون وهواهم يلعبون، فعزيمة من محمدبن عبدالله لمن أدرك ذلك الزمان من عقب عقبكم وخلف خلفكم أبدا لا يسلم عليهم ولا يعود مرضاهم ولا يتبع جنائزهم ولا يوقر كبيرهم، ومن فعل ذلك فقد أعان على هدم الاسلام». وقال المُنْظَانَةُ: «مالي وللدنيا وما انا والدنيا؟! إنما مثلي ومثلها كمثل راكب سار في يـوم صائف، فرفعت له شجرة، فقال تحت ظلها ساعة، ثم راح وتركها». وقال المُنْكِكُ: «احذروا الدنيا، فانها أسحر من هاروت وماروت». وقال المُنْفَقَلُ: «حق على الله ألا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه». وقال عيسى بن مريم الله: «ويل لصاحب الدنيا! كيف يموت ويتركها، ويأمنها وتغره، ويثق بها وتخذله، ويل للمغترين! كيف الزمهم ما يكرهون، وفارقهم ما يحبون، وجاءهم ما يوعدون، ويل لمن اصبحت الدنيا همه والخطايا عمله! كيف يفتضح غداً بذنبه». وقال العلا: «من ذا الذي يبني على أمواج البحر داراً تلكم الدنيا، فلا تتخذوها قراراً». وقال الله «لا يستقيم حب الدنيا والأخرة في قلب مؤمن، كما لا يستقيم الماء والنار في إناء واحد». وأوحى الله تعالى إلى موسى: «يا موسى! مالك ولدار الظالمين! إنها ليست لك بدار، اخرج منها همك وفارقها بعقلك فبئست الدار هي، إلا لعامل يعمل فيها فنعمت الدار هي، يا موسى! إنى مرصد للظالم حتى آخذ منه للمظلوم». وأوحى اليه: «يا موسى! لا تركنن إلى حب الدنيا، فلن تأتين بكبيرة هي أشد منها». ومر موسى الله برجل وهو يبكي، ورجع وهو يبكي، فقال موسى: «يا رب! عبدك يبكى من مخافتك»، فقال تعالى: «يابن عمران! لو نزل دماغه مع عينيه ورفع يديه حتى يسقطا لم اغفر له وهو يحب الدنيا!».

وقال أمير المؤمنين عليُّ بعد ما قيل له صف لنا الدنيا ــ: «وما أصـف لك مـن دار من صح فيها سقم، ومن أمن فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن استغنى فيها افـتتن، في حلالها الحساب، وفي حرامها العقاب». وقال الله النها مثل الدنيا كمثل الحية، ما ألين مسها وفي جوفها السم الناقع، يحذرها الرجـل العـاقل ويـهوى اليـها الصـبي الجاهل». وقال في وصف الدنيا: «ما أصف من دار اولها عناء وآخرها فناء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعاها فاتته، ومن قعد عنها اتته، ومن بصر بها بصرته، ومن أبصر اليها اعمته». وقال الله في بعض مواعظه: «ارفض الدنيا، فان حب الدنيا يعمى ويصم ويبكم ويذل الرقاب، فتدارك ما بقي من عمرك، ولا تقل غداً وبعد غد، فانما هلك من كان قبلك باقامتهم على الاماني والتسويف، حتى اتاهم أمر الله بغتة وهم غافلون، فنقلوا على اعوادهم إلى قبورهم المظلمة الضيقة، وقد اسلمهم الأولاد والأهلون، فانقطع إلى الله بقلب منيب. من رفض الدنيا وعزم ليس فيه انكسار ولا انخذال». وقال الله: «لا تغرنكم الحياة الدنيا، فانها دار بالبلاء محفوفة، وبالفناء معروفة، وبالغدر موصوفة، فكل ما فيها إلى زوال، وهي بين اهلها دول وسجال، لا تدوم احوالها، ولا يسلم من شرها نزّالها، بينا أهلها منها في رخاء وسرور إذا هم منها في بلاء وغرور، احوال مختلفة، وتارات متصرمة، العيش فيها مذموم، والرخاء فيها لا يدوم، وإنما أهلها فيها اغراض مستهدفة، ترميهم بسهامها، وتفنيهم بحمامها. واعلموا عبادالله انكم وما انتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى، ممن كان اطول منكم اعماراً، واشد منكم بطشاً، واعمر دياراً وابعد آثاراً، فاصبحت اصواتهم هامدة خامدة من بعد طول تقلبها، واجسادهم بالية، وديارهم على عروشها خاوية، وآثارهم عافية، استبدلوا بالقصور المشيدة والسرر والنمارق الممهدة الصخور والاحجار المسندة في القبور اللاطئة الملحدة فمحلها مقترب، وساكنها مغترب، بين أهل عمارة موحشين، وأهل محلة متشاغلين، لا يستأنسون بالعمران، ولا يتواصلون تواصل الجيران الاخوان، على ما بينهم من قرب الجوارودنو الدار، وكيف يكون بينهم تواصل، وقد طحنهم بكلكله البلاء، وأكلتهم الجنادل والثرى، واصبحوا بعد الحياة أمواتاً، وبعد نضارة العيش رفاتاً، فَجَعَ بهم الاحباب، وسكنوا تحت التراب، وظعنوا فليس لهم إياب، هيهات!

﴿ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَحٌ إِلَـٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ ` ` `

فكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلى والوحدة في دار المثوى، وارتهنتم في ذلك المضجع، وضمكم ذلك المستودع، وكيف بكم لو عانيتم الأمور، وبعثرت القبور، وحصل ما في الصدور، وأوقفتم للتحصيل بين يدى الملك الجليل، فطارت القلوب لاشفاقها من سالف الذنوب، وهتكت عنكم الحجب والأستار، فظهرت منكم العيوب والاسرار، هنالك:

﴿ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ ﴾ (٢).

وقال أيضاً على بعض خطبه: «اوصيكم بتقوى الله والترك للدنيا التاركة لكم، وان كنتم لا تحبون تركها، المبلية أجسامكم، وانتم تريدون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كمثل قوم في سفر سلكوا طريقاً، وكأنهم قد قطعوه، وافضوا إلى علم، فكأنهم قد بلغوه، وكم عسى أن يجرى المجرى حتى ينتهى إلى الغاية، وكم عسى أن يبقى من له يوم في الدنيا، وطالب حثيث يطلبه حتى يفارقها، فلا تجزعوا لبؤسها وضرائها فإنه إلى انقطاع، ولا تفرحوا بمتاعها ونعمائها فانه إلى زوال، عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه».

وقال السجاد ﷺ: «إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة،

⁽١) المؤمنون، الآية: ١٠٠.

⁽٢) غافر، الآية: ١٧.

ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من ابناء الأخيرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا، ألا وكونوا من الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة ألا إن الزاهدين في الدنيا اتخذوا الارض بساطاً والتراب فراشاً والماء طيباً، وقرضوا من الدنيا تقريضاً، ألا ومن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن اشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصائب، ألا إن لله عباداً كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين، وكمن رأى أهل النار في النار معذبين، شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، أنـفسهم عفيفة، وحوائجهم خفيفة، صبروا أياماً قليلة، فصاروا بعقبي راحة طويلة، أما الليل فصافون أقدامهم، تجرى دموعهم على خدودهم، وهم يجأرون إلى ربهم، يسعون في فكاك رقابهم، وأما النهار فحلماء علماء بررة اتقياء كأنهم القداح، قد براهم الخوف من العبادة، ينظر اليهم الناظر فيقول مرضى، وما بالقوم من مرض، أم خولطوا، فقد خالط القوم أمر عظيم من ذكر النار وما فيها». وقال النُّلا: «ما من عمل بعد معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله ﷺ أفضل من بغض الدنيا، فان لذلك لشعباً كثيرة، وللمعاصى شعبا. فأول ما عصى الله به الكبر معصية ابليس حين أبيي واستكبروكان من الكافرين. ثم الحرص، وهي معصية آدم وحواء حين قال الله عز وجل لهما:

﴿ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظُّلِمِينَ ﴾ (١).

فأخذا مالا حاجة بهما اليه، فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامة، وذلك إن أكثر ما يطلب ابن آدم مالا حاجة به اليه. ثم الحسد، وهو معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله، فتشعب من ذلك حب النساء، وحب الدنيا، وحب الرئاسة، وحب الراحة، وحب الكلام، وحب العلو والثروة، فصرن سبع خصال، فاجتمعن كلهن في

⁽١) الأعراف، الآية: ١٩.

حب الدنيا. فقال الأنبياء والعلماء _ بعد معرفة ذلك _: حب الدنيا رأس كل خطيئة، والدنيا دنيا أن: دنيا بلاغ ودنيا ملعونة». وقال الباقر الله لجابر: «يا جابر! إنه من دخل قلبه صافى خالص دين الله شغل قلبه عما سواه، يا جابر! ما الدنيا وما عسى أن تكون الدنيا؟! هل هي إلا طعام أكلته، أو ثوب لبسته، أو امرأة أصبتها؟ يا جابر! إن المؤمنين لم يطمأنوا إلى الدنيا ببقائهم فيها، ولم يأمنوا قدومهم الآخرة. يا جابر! الآخرة دار قرار، والدنيا دار فناء وزوال، ولكن أهل الدنيا أهل غفلة، وكان المؤمنون هم الفقهاء أهل فكرة وعبرة، لم يصمهم عن ذكر الله ـ جل اسمه ـ ماسمعوا بآذانهم، ولم يعمهم عن ذكر الله ما رأوا من الزينة بأعينهم، ففازوا بثواب الآخرة كما فازوا بذلك العلم»(١). وقال الصادق الله: «مثل الدنيا كمثل ماء البحر، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتى يقتله». وقال: فيما ناجي الله عز وجل به موسى: «يا موسى! لا تركن إلى الدنيا ركون الظالمين وركون من اتخذها أباً وأماً. يا موسى! لو وكلتك إلى نفسك لتنظر لها إذن لغلب عليك حب الدنيا وزهرتها. يا موسى! نافس في الخير أهله واستبقهم اليه، فان الخير كاسمه، واترك من الدنيا ما بك الغني عنه، ولا تنظر عينك إلى كل مفتون بها وموكل إلى نفسه، واعلم أن كل فتنة بدؤها حب الدنيا، ولا تغبط أحداً بكثرة المال، فان مع كثرة المال تكثر الذنوب لواجب الحقوق ولا تغبطن أحداً برضي الناس عنه، حتى تعلم أن الله راض عنه، ولا تغبطن مخلوقا بطاعة الناس له، فان طاعة الناس له واتباعهم اياه على غير الحق هلاك له ولمن تبعه». وأوحى الله تعالى إلى موسى وهرون لما أرسلهما إلى فرعون: «لو شئت أن ازينكما بزينة من الدنيا، يعرف فرعون حين يراها ان مقدرته تعجز عما أوتيتما لفعلت، ولكني أرغب لكما

عن ذلك وازوى ذلك عنكما، وكذلك افعل بأوليائي، وإني لا زويهم عن نعيمها، كما يزوى الراعى الشفيق غنمه عن مواقع الهلكة، وإنبي لا جنبهم عيش سلوتها، كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مواقع الغرّة، وما ذلك لهوانهم عليّ، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالماً موفراً، إنما يتزين لي أوليائي: بالذل والخشوع والخوف والتقوى». وقال الكاظم عليه: «قال ابوذر الله : جزى الله الدنيا عنى مذمة بقدر رغيفين من الشعير، اتغذى باحدهما واتعشى بالآخر، وبعد شملتي الصوف، اتزر باحداهما واتردي بالأخرى». وقال لقمان لابنه: «يا بني! بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعاً، ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعاً». وقال له: «يا بني! إن الدنيا بحر عميق، قـ د غرق فيها ناس كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله عز وجل وحشوها الايمان، وشراعها التوكل على الله، لعلك ناج وما اراك ناجياً». وقال: «يا بني! إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم، فلم يبق ما جمعوا ولم يبق من جمعوا له، وانما أنت عبد مستأجر قد امرت بعمل ووعدت عليه أجراً، فاوف عملك واستوف أجرك، ولا تكن في هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع أخضر فاكلت حتى سمنت، فكان حتفها عند سمنها، ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليها وتركتها، ولم ترجع اليها آخر الدهر، أخربها ولا تعمر، فانك لم تؤمر بعمارتها، واعلم أنك ستسأل غداً إذا وقفت بين يدى الله عز وجل عن أربع: شبابك فيما أبليته وعمرك فيما افنيته، ومالك مما أكتسبته وفيما أنفقته، فتأهب لذلك، وأعد له جوابا ولا تأس على ما فاتك من الدنيا، فان قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه، وكثيرها لا يـؤمن بـلاؤه، فـخذ حذرك وجدّ في أمرك، واكشف الغطاء عن وجهك، وتعرض لمعروف ربك، وجدد التوبة في قلبك، واكمش في فراغك قبل أن يقصد قصدك، ويقضى قضاؤك، ويحال بينك وبين ما تريد».

وقال بعض الحكماء: «الدنيا دار خراب، وأخرب منها قلب من يعمرها. والجنة

دار عمران، وأعمر منها قلب من يعمرها». وقال بعضهم: «الدنيا لمن تركها، والآخرة لمن طلبها». وقال بعضهم: «إنك لن تصبح في شيء من الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك، ويكون له أهل بعدك، وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغداء يوم، فلا تهلك نفسك في أكلة، وصم الدنيا، وافطر على الآخرة فان رأس مال الدنيا الهوى، وربحها النار». وقال بعض أكابر الزهاد: «الدنيا تخلق الابدان، وتجدد الآمال، وتقرّب المنية، وتبعد الأمنية، ومن ظفر بها تعب، ومن فاتته نصب». وقال بعضهم: «ما في الدنيا شيء يسرك إلا وقد التزق به شيء يسوءك». وقال آخر: «لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث: إنه لم يشبع مما جمع، ولم يدرك ما امل، ولم يحسن الزاد لما قدم عليه». وقال حكيم: «كانت الدنيا ولم اكن فيها، وتذهب ولا أكون فيها، فكيف اسكن اليها؟ فان عيشها نكد، وصفوها كدر، وأهلها منها على وجل، إما بنعمة زائلة، أو بلية نازلة، أو منية قاضية». وقال بعض العرفاء: «الدنيا حانوت الشيطان، فلا تسرق من حانوته شيئاً، فيجيء في طلبك ويأخذك». وقال بعضهم: «لو كانت الدنيا من ذهب يفني والآخرة من خزف يبقى، لكان ينبغي أن يختار العاقل خزفا يبقى على ذهب يفني، فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا أدون من خزف يفني؟» وقد ورد: «أن العبد إذا كان معظما للدنيا، يوقف يوم القيامة، ويقال: هذا عظم ما حقره الله». وروى: يحبون الدنيا؟ قالوا: نعم! قال: إن كانوا يحبونها ما ابالي ألا يعبدوا الأوثان، وانا اغدوعليهم واروح بثلاثة: أخذ المال من غير حقه، وانفاقه في غير حقه، وامساكمه عن حقه، والشرّ كله لهذا تبع». وروى: «انه أوحى الله تعالى إلى بمعض انبيائه: احذر مقتك، فتسقط من عيني، فاصب عليك الدنيا صبا». وقال بعض الصحابة: «ما اصبح أحد من الناس في الدنيا إلا وهو ضيف، وماله عارية. فالضّيفُ مرتحل، والعارية مردودة». وقال بعضهم: «إن الله جعل الدنيا ثلاثة أجزاء: جزء للمؤمن، وجزء

للمنافق، وجزء للكافر. فالمؤمن يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع». وقيل: «من أقبل على الدنيا احرقته نيرانها حتى يصير رماداً، ومن أقبل على الآخرة صفته نيرانها فصار سبيكة ذهب ينتفع بها، ومن أقبل على الله سبحانه، احرقته نيران التوحيد، فصار جوهراً لاحد لقيمته». وقيل ايضاً: «العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه». وسأل بعض الامراء رجلا بلغ عمره مائتى سنة عن الدنيا، فقال: «سنيات بلاء، وسنيات رخاء، يوم فيوم، وليلة فليلة، يولد ولد، ويهلك هالك، فلولا المولود باد الخلق، ولولا الهالك لضاقت الدنيا بمن فيها»، فقال له الأمير: سل ماشئت، قال: «اريد منك أن ترد علي ما مضى من عمرى، و تدفع عنى ما حضر من أجلى»، قال: لا أملك ذلك، قال: «فلا حاجة لى عمرى، و تدفع عنى ما حضر من أجلى»، قال: لا أملك ذلك، قال: «فلا حاجة لى

والأخبار والآثار في ذم الدنيا وحبها، وفي سرعة زوالها وعدم الاعتبار بها، وفي هلاك من يطلبها ويرغب اليها، وفي ضديتها للآخرة، أكثر من أن تحصى. وما ورد في ذلك من كلام أثمتنا الراشدين، (لا) سيما عن مولانا أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليهم أجمعين إلى يوم الدين ـ فيه بلاغ لقوم زاهدين. ومن تأمل في خطب على المؤلا ومواعظه ـ كما في نهج البلاغة وغيره ـ يظهر له خساسة الدنيا ورذالتها. وقضية السؤال والجواب بين روح الأمين ونوح في كيفية سرعة زوال الدنيا مشهورة، وحكاية مرور روح الله على قرية هلك أهلها من حب الدنيا معروفة (۱). ولعظم آفة الدنيا وحقارتها ومهانتها عند الله، لم يرضها لأحد من أوليائه، وحذرهم عن غوائلها، فتزهدوا فيها وأكلوا منها قصداً، وقدموا فضلا. أخذوا منها ما يكفى، وتركوا ما يلهى. لبسوا من الثياب ما سترالعورة، وأكلوا من الطعام ما سد الجوع. نظروا إلى الدنيا بعين

⁽١) ذكرها (الكافي) عن ابي عبدالله الصادق لليُّلِخ في باب حب الدنيا بتمامها.

أنها فانية، والى الآخرة أنها باقية، فتزودوا منها كزاد الراكب، فخربوا الدنيا وعمروا بها الآخرة، ونظروا إلى الآخرة بقلوبهم فعلموا أنهم سينظرون اليها باعينهم، فارتحلوا اليها بقلوبهم لما علموا أنهم سيرتحلون اليها بابدانهم. صبروا قليلا ونعموا طويلا.

فصل (خسائس صفات الدنيا)

اعلم أن للدنيا صفات خسيسة قد مثلت في كل صفة بما تماثله فيها:

فمثالها في سرعة الفناء والزوال وعدم الثبات: مثل النبات الذي اختلط به ماء السماء فاخضر، ثم اصبح هشيما تذروه الرياح، أو كمنزل نزلته ثم ارتحلت عنه أو كقنطرة تعبر عنها ولا تمكث عليها. وفي كونها مجرد الوهم والخيال، وكونها مما لا أصل لها ولا حقيقة، كفيء الظلال، أو خيالات المنام وأضغاث الأحلام، فإنك قد تجد في منامك ماتهواه، فإذا استيقظت ليس معك منه شيء.

وفي عداوتها لأهلها واهلاكها اياهم: بامرأة تزينت للخطاب، حتى إذا نكحتهم ذبحتهم. فقد روى: «أن عيسى الله كوشف بالدنيا، فرآها في صورة عجوز شمطاء هتماء عليها من كل زينة، فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهم، قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلت، فقال عيسى الله : بؤساً لازواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بالماضين؟ كيف تهلكينهم واحداً واحداً ولا يكونون منك على حذر؟!».

وفي مخالفة باطنها لظاهرها: كعجوز متزينة تخدع الناس بظاهرها. فإذا وقفوا على باطنها وكشفوا القناع عن وجهها ظهرت لهم قبائحها. روى: «أنه يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء، انيابها بادية، مشوه خلقها، فتشرف على الخلائق، ويقال لهم: تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه! فيقال: هذه

الدنيا التي تفاخرتم عليها، وبها تقاطعتم الأرحام، وبها تحاسدتم وتباغضتم واغررتم، ثم يقذف بها في جهنم، فتنادى: أى رب! أين اتباعى واشياعى؟ فيقول الله عز وجل: ألحقوا بها اتباعها واشياعها».

وفي قصر عمرها لكل شخص بالنسبة إلى ما تقدمه من الأزل وما يتأخر عنه من الأبد: كمثل خطوة واحدة، بل أقل من ذلك، بالنسبة إلى سفر طويل، بل بالنسبة إلى كل مسافة الأرض اضعافاً غير متناهية. ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن اليها، ولم يبال كيف انقضت أيامه في ضيق وضر أو في سعة ورفاهية، بل لا يبنى لبنة على لبنة. توفي سيد الرسل علي وما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. ورأى بعض أصحابه يبنى بيتاً من جس، فقال: «أرى الأمر أعجل من هذا». والى هذا أشار عيسى الله حيث قال: «الدنيا قنطرة، فاعبروها ولا تعمروها».

وفي نعومة ظاهرها وخشونة باطنها: مثل الحية التي يلين مسها ويقتل سمها.

وفي قلة ما بقى منها بالاضافة إلى ما سبق: مثل ثوب شق من أوله إلى آخره، فبقى متعلقاً في آخره، فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع.

وفي قلة نسبتها إلى الآخرة: كمثل ما يجعل احمد اصبعه في اليم، فالينظر بم يرجع إليه من الأصل.

وفي تأدية علائقها بعض إلى بعض حتى ينجر إلى الهلاك: كماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله.

وفي تأدية الحرص عليها إلى الهلاك غماً: كمثل دودة القر كلما از دادت على نفسها لفاً كان ابعد لها من الخروج حتى تموت غماً.

وفي تعذر الخلاص من تبعاتها واستحالة عدم التلوث بقاذوراتها بعد الخوض فيها: كالماشي في الماء، فإنه يمتنع ألا تبتل قدماه.

وفي نضارة أولها وخباثة عاقبتها: كالأطعمة التي تؤكل، فكما أن الطعام كلماكان

الذطعماً واكثر دسومة كان رجيعه اقذر واشد نتناً، فكذلك كل شهوة من شهوات الدنيا التي كانت للقلب اشهى واقوى، فنتنها وكراهيتها والتأذى بها عند الموت أشد، وهذا مشاهد في الدنيا. فإن المصيبة والألم والتفجع في كل ما فقد بقدر الالتذاذ بوجوده وحرصه عليه وحبه له، ولذا ترى أن من نهبت داره واخذت اهله واولاده، يكون تفجعه وألمه أشد مما إذا اخذ عبد من عبيده، فكل ماكان عند الوجود اشهى عنده والذ، فهو عند الفقد أدهى وأمر، وما للموت معنى إلا فقد ما في الدنيا.

وفي تنعم الناس بها ثم تفجعهم على فراقها: مثل طبق ذهب عليه بخور ورياحين، في دار رجل هيأه فيها، ودعا الناس على الترتيب واحداً بعد واحد ليدخلوا داره، ويشمه كل واحد وينظر اليه، ثم يتركه لمن يلحقه، لاليتملكه ويأخذه فدخل واحد وجهل رسمه، فظن أنه قد وهب ذلك له، فتعلق به قلبه، لما ظن أنه له، فلما استرجع منه ضجر وتألم، ومن كان عالماً برسمه انتفع به وشكره وردّه بطيب قلب وانشراح صدر. فكذلك من عرف سنة الله في الدنيا، علم أنها دار ضيافة سلبت على المجتازين ليتفعوا بما فيها، كما ينتفع المسافر بالعوارى، ثم يتركوها ويتوجهوا إلى مقصدهم من دون صرف قلوبهم اليها، حتى تعظم مصيبتهم عند فراقها، ومن واشتدّت مصيبته

وفي اغترار الخلق بها وضعف ايمانهم بقوله تعالى في تحذيره إياهم غوائلها: كمفازة غبراء لانهاية لها، سلوكها قوم وتاهوا فيها بالزاد وماء وراحلة، فأيقنوا بالهلاك، فبيناهم كذلك إذ خرج عليهم رجل وقال: أرأيتم إن هديتكم إلى رياض خضر وماء رواء ما تعملون؟ قالوا: لانعصيك في شيء. فأخذ منهم عهوداً ومواثيق على ذلك، فأوردهم ماء رواء ورياضاً خضراء، فمكث فيهم ماشاءالله، ثم قال: الرحيل! قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم، والى رياض ليست كرياضكم.

فقال اكثرهم: لا نريد عيشاً خيراً من هذا، فلم يطيعوه. وقالت طائفة ـ وهم الأقلون ـ: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله ألا تعصوه، وقد صدقكم في أول حديثه؟ فوالله إنه صادق في هذا الكلام أيضاً! فاتبعه هذا الأقل، فذهب فيهم إلى أن أوردهم في ماء ورياض أحسن بمراتب شتى مماكانوا فيه أولاً، وتخلف عنه الأكثرون، فبدرهم عدو، فأصبحوا من بين قتيل وأسير.

تذنيب (تشبيهات الدنيا وأهلها)

قد شبه بعض الحكماء حال الانسان واغتراره بالدنيا، وغفلته عن الموت وما بعده من الأهوال، وانهماكه في اللذات العاجلة الفانية الممتزجة بالكدورات: بشخص مدلى في بئر، مشدود وسطه بحبل، وفي أسفل ذلك البئر ثعبان عظيم متوجه اليه، منتظر سقوطه، فاتح فاه لالتقامه، وفي أعلى ذلك البئر جرذان أبيض وأسود، لا يزالان يقرضان ذلك الحبل شيئاً فشيئاً، ولا يفتران عن قرضه آناً من الآنات، وذلك الشخص، مع أنه يرى ذلك الثعبان ويشاهد انقراض الحبل آناً فآناً، قد اقبل على قليل عسل قد لطخ به جدار ذلك البئر وامتزج بترابه واجتمعت عليه زنابير كثيرة، وهو مشغول بلطعه منهمك فيه، ملتذ بما أصاب منه، مخاصم لتلك الزنا بير عليه، قد صرف باله باجمعه إلى ذلك غير ملتفت إلى ما فوقه والى ما تحته. فالبئر هو الدنيا، والحبل هو العمر، والثعبان الفاتح فاه هو الموت، والجرذان الليل والنهار القارضان للعمر، والعسل المختلطة بالتراب هو لذات الدنيا الممتزجة بالكدورات والآلام، والزنابيرهم ابناء الدنيا المتزاحمون عليها.

وشبه بعض العرفاء الدنيا وأهلها، في اشتغالهم بنعيمها وغفلتهم عن الآخرة، وحسراتهم العظيمة بعد الموت، من فقدهم نعيم الجنة بسبب انغمار هم في

خسائس الدنيا: بقوم ركبوا السفينة، فانتهت بها إلى جزيرة، فأمرهم الملاّح بالخروج لقضاء الحاجة، وحذرهم المقام فيها، وخوفهم مرور السفينة واستعجالها، فتفرقوا في نواحي الجزيرة، فقضى بعضهم حاجته، وبادر إلى السفينة، فصادف المقام خالياً، فأخذ أوسع الأماكن واوفقها بمراده. وبعضهم توقف في الجزيرة، واشتغل بالنظر إلى أزهارها وانوارها واشجارها واحجارها ونغمات طيورها، ثم تنبه لخطر فوات السفينة، فرجع اليها، فلم يصادف إلا مكاناً ضيقاً، فاستقر فيه. وبعضهم، بعد التنبه لخطر مرور السفينة، لما تعلق قلبه ببعض احجار الجزيرة وازهارها وشمارها، لم تسمح نفسه باهمالها، فاستصحب منها جملة ورجع إلى السفينة، فلم يجد فيها الامكاناً ضيقاً لا يسعه إلا بالتكلف والمشقة، وليس فيه مكان لوضع ما حمله، فصار ذلك ثقلا عليه ووبالاً، فندم على أخذها، ولم يقدر على رميها، فحملها في السفينة على عنقه متأسفاً على أخذها. وبعضهم اشتغل بمشاهدة الجزيرة، بحيث لم يتنبه اولا من خطر مرور السفينة ومن نداء الملاح، حتى امتلأت السفينة، فـتنبه أخـيراً ورجع اليها، مثقلاً بما حمله من احجار الجزيرة وحشائشها، ولما وصل إلى شاطىء البحر سارت السفينة، أولم يجد فيها موضعاً أصلاً، فبقى على شاطىء البحر. وبعضهم لكثرة الاشتغال بمشاهدة الجزيرة وما فيها نسوا المركب بالمرة، ولم يبلغهم النداء اصلا، لكثرة انغمارهم في أكل الثمار وشرب المياه والتنسم بالأنوار والأزهار والتفرج بين الاشجار، فسارت السفينة وبقوا في الجزيرة من دون تنبههم بخطر مرورها، فتفرقوا فيها، فبعضهم نهشته العقارب والحيات، وبعضهم افترسته السباع، وبعضهم مات في الأوحال، وبعضهم هلك من الندامة والحسرة والغصة. وأما من بقى على شاطىء البحر فمات جوعاً، وأما من وصل إلى المركب مثقلا بما اخذه، فشغله الحزن بحفظها والخوف من فوتها، وقد ضيق عليه مكانه، فلم يلبث ان ذبلت ما اخذه من الأزهار، وعفنت الشمار، وكمدت الوان الأحجار، فظهر نتن رائحتها،

فتأذى من نتن رائحتها ولم يقدر على القائها في البحر لصيرورتها جزءاً من بدنه، وقد أثر فيه ما أكل منها، ولم ينته إلى الوطن إلا بعد احاطة الأمراض والأسقام عليه لأجل ما لم ينفك عنه من النتن، فبلغ إليه سقيما مدنفاً، فبقى على سقمه ابداً، أو مات بعد مدة. واما من رجع إلى المركب بعد تضيق المكان، فما فاته إلا سعةالمحل، فتأذى بضيق المكان مدة، ولكن لما وصل إلى الوطن استراح، ومن رجع إليه اولا ووجد المكان الأوسع فلم يتأذ من شيء اصلاً ووصل إلى الوطن سالماً. فهذا مثال اصناف أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة، ونسيانهم وطنهم الحقيقي، وغفلتهم عن عاقبة امرهم. وما اقبح بالعاقل البصير ان تغره بأحجار الأرض وهشيم النبت، مع مفارقته عند الموت وصير ورته كلاً ووبالا عليه.

فصل (عاقبة حب الدنيا ويغضها)

اعلم انه لا يبلغ مع العبد عند الموت إلا صفاء القلب، أعنى طهارته عن ادناس الدنيا وحبه لله وانسه بذكره، وصفاء القلب وطهارته لا يحصل إلا بالكف عن شهوات الدنيا، والحب لا يحصل إلا بالمعرفة، والمعرفة لا تحصل إلا بدوام الفكرة، والانس لا يحصل إلا بكثرة ذكر الله والمواظبة عليه، وهذه الصفات الثلاث هي المنجيات المسعدات بعد الموت، وهي الباقيات الصالحات.

أما طهارة القلب عن ادناس الدنيا، فهى الجنة بين العبد وبين عذاب الله، كما ورد في الخبر: «ان اعمال العبد تناضل عنه، فإذا جاء العذاب من قبل رجليه جاء قيام الليل يدفع عنه وإذا جاء من قبل يديه جاءت الصدقة تدفع عنه...» الحديث.

وأما الحب والأنس، فهما يوصلان العبد إلى لذة المشاهدة واللقاء. وهذه السعادة تتعجل عقيب الموت إلى ان يدخل الجنة، فيصير القبر روضة من رياض

الجنة، وكيف لايصل صاحب الصفات الثلاث بعد موته غاية البهجة ونهاية اللذة بمشاهدة جمال الحق، ولا يكون القبر عليه روضة من الرياض الخلد، ولم يكن له إلا محبوب واحد، وكانت العوائق تعوقه عن الانس بدوام ذكره ومطالعة جماله، وبالموت ازتفعت العوائق وافلت من السجن وخلى بينه وبين محبوبه، فقدم عليه مسروراً سالماً من الموانع آمنا من الفراق؟ وكيف لا يكون محب الدنيا عند الموت معذبا ولم يكن له محبوب إلا الدنيا، وقد غصبت منه وحيل بينه وبينها، وسدّت عليه طرق الحيلة في الرجوع اليه؟ وليس الموت عدماً، إنما هو فراق لمحاب الدنيا وقدوم على الله، فإذن سالك طريق الآخرة هو المواظب على أسباب هذه الصفات الثلاث، وهي: الذكر، والفكر، والعمل الذي يفطمه عن شهوات الدنيا ويبغض إليه ملاذها ويقطعه عنها.وكل ذلك لا يمكن إلا بـصحة البـدن، وصحة البـدن لا تـنال إلا بالقوت والملبس والمسكن، ويحتاج كل واحد إلى اسباب، فالقدر الذي لابدّ منه من هذه الثلاثة إذا أخذه العبد من الدنيا للآخرة لم يكن من ابناء الدنيا وكانت الدنيا في حقه مزرعة الآخرة. وإن اخذ ذلك على قصد التنعم وحظ النفس صار من ابناء الدنيا والراغبين في حظوظها. إلا أن الرغبة في حظوظ الدنيا تنقسم إلى ما يعرض صاحبه لعذاب الله في الآخرة، وسمّى ذلك حراماً وإلى ما يحول بينه وبين الدرجات العلى ويعرضه لطول الحساب، ويسمى ذلك حلالاً. والبصير يعلم أن طول الموقف في عرصات القيامة لأجل المحاسبة أيضاً عذاب، فمن نوقش في الحساب عذب، الحساب، لكان ما يفوت عن الدرجات العلى في الجنة وما يرد على القلب من التحسر على تفويتها بحظوظ حقيرة خسيسة لابقاء لها، هو أيضاً عذاب.

ويرشدك إلى ذلك حالك في الدنيا إذا نظرت إلى أقرانك، وقد سبقوك إلى السعادات الدنيوية، كيف ينقطع قلبك عليها حسرات، مع علمك بأنها سعادات

متصرمة لا بقاء لها، ومنغصة بكدورات لا صفاء لها، فما حالك في فوات سعادات لا يحيط الوصف بعظمتها و تنقطع الأذهان والدهور دون غايتها؟ وكل من تنعم في الدنيا، ولو بسماع صوت من طائر أو بالنظر إلى خضرة أو بشربة ماء بارد، فهو ينقص من حظه في الآخرة، والتعرض لجواب السؤال فيه ذل، وحذر، وخوف، وخطر، وخجل، وانكسار، ومشقة، وانتظار، وكل ذلك من نقصان الحظ.

فالدنيا - قليلها وكثيرها وحلالها وحرامها - ملعونة، إلا ما أعان على تقوى الله، فان ذلك القدر ليس من الدنيا، وكل من كانت معرفته أقوى واتم كان حذره من نعيم الدنيا أشد وأعظم، حتى أن عيسى الله وضع رأسه على حجر لما نام ثم رمى به، اذ تمثل له ابليس وقال: رغبت في الدنيا. وحتى أن سليمان الله في ملكه كان يطعم الناس من لذائذ الأطعمة وهو يأكل خبز الشعير، فجعل الملك على نفسه بهذا الطريق امتحاناً وشدة، فإن الصبر من لذيذ الأطمعة مع وجودها أشد. ولذا زوى الله تعالى الدنيا على نبينا المنتقق فكان يطوى اياماً، وكان يشد الحجر على بطنه من الجوع، ولهذا سلط الله المحن والبلاء على الأنبياء والأولياء، ثم الأمثل فالأمثل في درجات العلى. كل ذلك نظراً لهم وامتنانا عليهم، ليتوفر من الآخرة حظهم، كما يمنع الوالد المشفق ولده لذائذ الفواكه والأطعمة ويلزمه الفصد والحجامة، شفقة عليه وحباً له لا بخلاً به عليه. وقد عرفت بهذا أن كل ما ليس شه فهو من الدنيا وما هو شه فليس من الدنيا.

ثم الأشياء على أقسام ثلاثة:

(الأول) ما لا يتصور أن يكون لله، بل من الدنيا صورة ومعنى، وهي انواع المعاصى والمحظورات واصناف التنعم بالمباحات، وهي الدنيا المحضة المذمومة على الاطلاق.

(الثاني) ما صورته من الدنيا، كالأكل والنوم والنكاح وأمثالها، ويمكن أن يجعل

844

معناه لله، فإنه يمكن أن يكون المقصود منه حظ النفس، فيكون معناه كصورته أيضاً من الدنيا، ويمكن أن يكون المقصود منه الاستعانة على التقوى، فهو لله بمعناه وان كانت صورته صورة الدنيا، قال رسول الله والمنظمة الله عنه الدنيا حلالاً مكاثراً مفاخراً لقى الله وهو عليه غضبان، ومن طلبها استعفافاً عن المسألة وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر».

(الثالثة) ما صورته لله، ويمكن أن يجعل معناه من الدنيا بالقصد، وهو ترك الشهوات، وتحصيل العلم، وعمل الطاعات والعبادات. فهذه الثلاث إذا لم يكن لها باعث سوى أمر الله واليوم الآخر فهى لله صورة ومعنى، ولم تكن من الدنيا أصلا، وان كان الغرض منها حفظ المال والحمية والاشتهار بالزهد والورع وطلب القبول بين الخلق باظهار المعرفة صار من الدنيا معنى وان كان يظن بصورته أنه لله.

ومنها:

حب المال

وهو من شعب حب الدنيا، إذ حب الدنيا يتناول حب كل حظ عاجل، والمال بعض اجزاء الدنيا، كما ان الجاه بعضها، واتباع شهوة البطن والفرج بعضها، وتشفى الغيظ بحكم الغضب والحسد بعضها، والكبر وطلب العلو بعضها.

وبالجملة: لها أبعاض كثيرة يجمعها كل ما للانسان فيه حظ عاجل، فأفات الدنيا كثيرة الشعب والارجاء، واسعة الأرجاء والاكناف، ولكن أعظم أفاتها المتعلقة بالقوة الشهوية هو (المال)، اذ كل ذى روح محتاج إليه ولا غناء له عنه، فإن فقد حصل الفقر الذي يكاد أن يكون كفراً، وإن وجد حصل منه الطغيان الذي لا تكون عاقبة أمره إلا خسرا، فهو لا يخلو من فوائد وآفات، وفوائده من المنجيات وآفاته من المهلكات، وتمييز خيرها وشرها من المشكلات، إذ من فقده تحصل صفة الفقر، ومن وجوده تحصل صفة الغناء، وهما حالتان يحصل بهما الامتحان.

ثم (للفاقد) حالتان: القناعة، والحرص. واحداهما محمودة والأخرى مذمومة. و(للحريص) حالتان: تشمر للحرف والصنائع مع اليأس عن الخلق، وطمع بما في ايديهم. واحدى الحالتين شر من الأخرى. و(للواجد) حالتان: امساك، وأنفاق. واحدهما مذموم والآخر ممدوح. و(للمنفق) حالتان: اسراف، واقتصاد. والأول مذموم والثانى ممدوح. وهذه امور متشابهة لابد أولا من تمييزها، ثم الأخذ بمحمودها والترك لمذمومها، حتى تحصل النجاة من غوائل المال وفتنتها. ومن هنا قال بعض الأكابر: الدرهم عقرب، فان لم تحسن رقيته فلا تأخذه، فانه إن لدغك قتلك سمه. وقيل وما رقيته؟ قال: أخذه من حله، ووضعه في حقه.

فصل (ذم المال)

الكتاب والسنة متظاهران في ذم المال وكراهة حبه، قال الله سبحانه:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمُوَ لُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَنئِكَ هُمُ اَلْخَاسِرُونَ ﴾ (١). وقال: ﴿ وَآغَلَمُوا أَنَمَا أَمُوَ لُكُمْ وَأَوْلَندُكُمهُ فِ ثَنَةٌ ﴾ (٢). وقال: ﴿ وَآلُهُ اللَّهِ قُلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

وقال رسول الله عَلَيْظِيَّة: «حب المال والشرف ينبتان النفاق، كما ينبت الماء البقل». وقال عَلَيْظِة: «ماذئبان ضاريان ارسلا في زريبة غنم باكثر فساداً من حب المال والجاه في دين الرجل المسلم»، وقال: «شر امتى الأغنياء». وقال عَلَيْظَة: «يقول الله

⁽١) المنافقون، الآية: ٩.

⁽٢) الانفال، الآية: ٢٨.

⁽٣) الكهف، الآية: ٤٦.

تعالى: يا ابن آدم! مالى، مالى! وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فامضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت؟!» وقال المُشْتَانَةِ: «أخلاء ابن آدم ثلاثة: واحد يتبعه إلى قبض روحه وهو ماله، وواحد يتبعه إلى قبره وهو أهله، وواحد يتبعه إلى محشره وهو عمله». وقال مَلْشِطَة: «يجاء بصاحب الدنيا الذي أطاع الله فيها وماله بين يديه، كلما يكفأ به الصراط قال له ماله: امض وقد أديت حق الله في. ثم يجاء بصاحب الدنيا الذي لم يطع الله فيها وماله بين كفيه، كلما يكفأ به الصراط قال ماله: ويلك! ألا أديت حق الله في؟ ... فما يزال كذلك حتى يدعو بالثبور والويل». وقال تَلَا الله الله الله الله الله الله عنار والدرهم أهلكا من كان قبلكم، وهما مهلكاكم». وقال الشيط الله عجل، وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم». وقال عَلَيْنِكُونَة: «يؤتي برجل يوم القيامة، وقد جمع مالا من حرام وانفقه في حرام، فيقال: اذهبوا به إلى النار. ويبؤتي برجل قد جمع مالا من حلال وانفقه في حرام، فيقال: اذهبوا به إلى النار. ويؤتى برجل قد جمع مالا من حرام وانفقه في حلال، فيقال: اذهبوا به إلى النار. ويؤتى برجل قلد جمع مالا من حلال وانفقه في حلال، فيقال له: قف لعلك قصرت في طلب هذا بشيء مما فرضت عليك من صلاة لم تصلها لوقتها، وفرطت في شيء من ركوعها وسجودها ووضوئها، فيقول: لا يا رب! كسبت من حلال وانفقت في حلال، ولم اضيع شيئاً مما فرضت، فيقال: لعلك اختلت في هذا المال في شيء من مركب أو ثوب باهيت به، فيقول: لايا رب! لم اختل ولم أباه في شيء، فيقال: لعلك منعت حق أحد أمرتك أن تعطيه من ذوى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل، فيقول: لا يا رب! لم أضيع حق احد أمرتني أن اعطيه. فيجيء اولئك فيخاصمونه، فيقولون: يـا رب اعـطيته واغـنيته وجعلته بين اظهرنا وامرته أن يعطينا، فان كان قد اعطاهم وما ضيع من ذلك شيئاً من الفرائض ولم يختل في شيء، فيقال: قف الآن هات شكر نعمة أنعمتها عليك من أكلة أو شربة أو لقمة أو لذة ... فلا يزال يسأل».

فليت شعرى _ يا اخى _ ان الرجل الذي فعل في الحلال، وأدى الفرائض بحدودها، وقام بالحقوق كلها، إذا حوسب بهذه المحاسبة، فكيف يكون حال امثالنا الغرقى في فتن الدنيا وتخاليطها، وشبهاتها وشهواتها وزينتها، فيالها من مصيبة ما أفظعها، ورزية ما أجلها، وحسرة ما أعظمها! لا ندرى ما تفعل بنا الدنيا غداً في الموقف عندى يدى الجبار.

ولخوف هذا الخطر قال بعض الصحابة: «ما يسرنى ان اكتسب كل يوم الف دينار من حلال وانفقها في طاعة الله، ولم يشغلنى الكسب عن صلاة الجماعة»، قالوا له: ولم ذلك رحمك الله؟ قال: «لأنى غنى عن مقامى يوم القيامة، فيقول الله: عبدى من أين اكتسبت وفي أى شيء انفقت؟».

فينبغى لكل مؤمن تقى ألا يتلبس بالدنيا، فيرضى بالكفاف، وإن كان معه فضل فليقدمه لنفسه، إذ لو بقى بعده لكان له مفاسد وآفات. روى: «أنه قال رجل: يا رسول الله، مالى لا أحب الموت؟ فقال: هل معك من مال؟ قال: نعم يا رسول الله، قال: قدم مالك أمامك فان قلب المؤمن مع ماله، إن قدمه احب أن يلحقه، وإن خلفه احب ان يتخلف معه». ووضع أمير المؤمنين المنظم درهما على كفه، ثم قال: «أما انك مالم تخرج عنى لا تنفعنى». وروى: «ان اول ما ضرب الدينار والدرهم رفعهما ابليس، ثم وضعهما على جبهته، ثم قبلهما وقال: من احبكما فهو عبدى حقاً». وقال عيسى المنظم وضعهما على جبهته، ثم قبلهما وقال: من احبكما فهو عبدى حقاً». وقال بعض والأكابر: «مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما للعبد في ماله عند موته»، قبل: وما هما؟ قال: «يؤخذ منه كله، ويسأل عنه كله».

ثم جميع ما ورد في ذم الغنى ومدح الفقر -كما يأتى بعضه -، وجميع ما ورد في ذم الدنيا -كما تقدم بعضه - يتناول ذم المال، لأنه أعظم اركان الدنيا.

فصىل

(الجمع بين ذم المال ومدحه)

اعلم أنه كما ورد ذم المال في الآيات والأخبار ورد مدحه فيهما أيضاً، وقد سماه الله خيراً في مواضع، فقال:

﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ ... ﴾ (١). وقال في مقام الامتنان: ﴿وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْـوَ لِ وَبَـنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَـٰرًا ﴾ (٢).

وقال رسول الله المنظمة: «نعم المال الصالح للرجل الصالح». وكل ماجاء في ثواب الصدقة، والضيافة، والسخاء، والحج، وغير ذلك مما لا يمكن الوصول إليه إلا بالمال، فهو ثناء عليه.

ووجه الجمع بين الظواهر المادحة والذامة هو: أن المال قد يكون وسيلة إلى مقصود صحيح هو السعادة الاخروية، إذ الوسائل اليها في الدنيا ثلاث، وهي: الفضائل النفسية، والفضائل البدنية، والفضائل الخارجية التي عمدتها المال. وقد يكون وسيلة إلى مقاصد فاسدة، وهي المقاصد الصادة عن السعادة الأخروية والحياة الأبدية، والصادة سبيل العلم والعمل. فهو اذن محمود ومذموم بالاضافة إلى المقصودين. فالظواهر الذامة محمولة على صورة كونه وسيلة إلى مقاصد فاسدة، والمادحة على صورة كونه وسيلة إلى مقاصد فاسدة، والمادحة على صورة كونه وسيلة إلى مقاصد ضحيحة. ولما كانت الطبائع مائلة إلى اتباع الشهوات القاطعة لسبيل الله، وكان المال مسهلاً لها وآلة اليها، عظم الخطر في ما يزيد على قدر الكفاية، فاستعاذ طوائف الأنبياء والأولياء من شره، حتى قال نبينا اللهم اجعل قوت آل محمد كفافاً». وقال المناهم أحيني مسكيناً».

⁽١) البقرة، الآية: ١٨٠.

⁽٢) نوح، الآية: ١٢.

فصىل

(غوائل المال وفوائده)

قد ظهر مما ذكر: أن المال مثل حية فيها سم وترياق، فغوائله سمه، وفوائده ترياقه، فمن عرفهما أمكنه أن يحترز من شره ويستدر منه خيره.

ولبيان ذلك نقول: إن غوائله اما دنيوية أو دينية:

والدنيوية: هي ما يقاسيه أرباب الأموال: من الخوف، والحزن، والهم، والغم، والغم، وتفرق الخاطر، وسوء العيش، والتعب في كسب الأموال وحفظها، ودفع الحساد وكيد الظالمين، وغيرذلك.

والدينية: ثلاثة انواع:

اولها _اداؤه إلى المعصية. إذ المال من الوسائل إلى المعاصى، ونوع من القدرة المحركة لداعيتها. فإذا استشعرها الانسان من نفسه، انبعثت الداعية، واقتحم في المعاصى، وارتكب أنواع الفجور. ومهماكان آيساً عن القدرة لم يتحرك داعية اليها. إذ العجز قد يحول بين المرء وبين المعصية، ومن العصمة ألا يقدر، وأما مع القدرة، فإن اقتحم ما يشتهيه هلك، وإن صبر وقع في شدة. إذ الصبر مع القدرة أشد، وفتنة السرّاء من فتنة الضراء أعظم.

وثانيها - أداؤه إلى التنعم في المباحات. فإن الغالب أن صاحب المال يتنعم بالدنيا ويمرن عليه نفسه، فيصير التنعم محبوباً عنده مألوفاً، بحيث لا يصبر عنه، ويجره البعض منه الى البعض. وإذا اشتد إلفه به وصار عادة له، ربما لم يقدر عليه من الحلال، فيقتحم في الشبهات ويخوض في المحرمات: من الخيانة، والظلم، والغضب، والرياء، والكذب، والنفاق، والمداهنة، وسائر الأخلاق المهلكة، والأشغال الردية، لينتظم أمر دنياه ويتيسر له تنعمه. وما أقل لصاحب الشروة والمال ألا يصير التنعم مألوفاً له، إذ متى يقدر أن يقنع بخبز الشعير ولبس الخشن وترك لذيذ

الأطعمة بأسرها، فإنما ذلك شأن نادر من أولى النفوس القوية القدسية، كسليمان بسن داود على أن من كثر ماله كثرت حاجته إلى الناس، ومن احتاج إلى الناس فلا بد أن ينافقهم ويسخط الله في طلب رضاهم، فإن سلم من الآفة الأولى، أعنى مباشرة المحرمات، فلا يسلم من هذه أصلا. ومن الحاجة إلى الناس تثور العداوة والصداقة، ويحصل الحقد، والحسد، والكبر، والرياء، والكذب، والغيبة، والبهتان، والنميمة، وسائر معاصى القلب واللسان، وكل ذلك يلزم من شؤم المال والحاجة إلى حفظه واصلاحه.

وثالثها _وهو الذي لا ينفك عنه أحد من أرباب الأموال: وهو أنه يلهيه اصلاح ماله وحفظه عن ذكر الله تعالى، وكل ما يشغل العبد عن الله تعالى فهو خسران ووبال. ولذا قال روح الله عليه: «في المال ثلاث أفات، ان يأخذه من غير حله»، فقيل: إن أخذه من حله؟ قال: «يضعه في غير حقه»، فقيل: إن وضعه في حقه؟ فقال: «يسْغله اصلاحه عن الله». وهذا هو الداء العضال، إذ أصل العبادات وروحها وحقيقتها هو الذكر والفكر في جلال الله تعالى، وذلك بسندعى قلباً فارغاً. وصاحب الضيعة يصبح ويمسى متفكراً في خصومة الفلاح ومحاسبته وخيانته، ومنازعة الشركاء وخصومتهم في الماء والحدود، وخصومة أعوان السلطان في الخراج، وخصومة الاجراء في التقصير في العمارة وغير ذلك. وصاحب التجارة يكون متفكراً في خيانة الشركاء وانفرادهم بالربح وتقصيرهم في العمل وتضييعهم المال، ويكون غالباً في بلاد الغربة متفرق الهم محزون القلب من كساد ما يصحبه من مال التجارة. وكذلك صاحب المواشي وغيره من أرباب أصناف الأموال. وأبعدها عن كثرة الشغل النقد المكنون تحت الأرض، وصاحبه أيضاً لا يزال متفكراً متردداً فيما يصرف اليه، وفي كيفية حفظه، وفي الخوف ممن يعثر عليه، وفي دفع طمع الخلق منه. وبالجملة اودية افكار أهل الدنيا لانهاية لها، والذي ليس معه إلا قوت يومه أو سنته، ولا يطلب

أزيد من ذلك، فهو في سلامة من جميع ذلك.

وأما فوائده: فهى أيضاً دنيوية ودينية:

أما الدنيوية: فهى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة: من الخلاص من ذل السؤال، وحقارة الفقر، والوصول إلى العز والمجد بين الخلق، وكثرة الاخوان والاصدقاء والاعوان، وحصول الوقار والكرامة في القلوب.

وأما الدينية : فثلاثة انواع:

اولها - أن ينفقه على نفسه في عبادة، كالحج والجهاد، أو فيما يقوى على العبادة، كالمطعم والملبس والمسكن.

وثانيها - أن يصرفه إلى اشخاص معينة: كالصدقة، والمروة، ووقاية العرض، واجرة الاستخدام. وأما الصدقة بانواعها، فلا يحصى ثوابها، وربما نشير إلى فيضيلتها في موضعها. وأما المروة، ونعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة أو هدية أو إعانة وما يجري مجراها مما يكتسب به الاخوان والاصدقاء ويجلب بـ صفة الجود والسخاء، إذ لا يتصف بالجود إلا من يصطنع المعروف ويسلك سبيل الفتوة والمروة، فلاريب في كونه مما يعظم ثوابه. فقد وردت اخبار كثيرة في الهدايا والضيافات واطعام الطعام، من غير اشتراط الفقر والفاقة في مصارفها. وأما وقاية العرض، ونعني بها بذل المال لدفع ثلب السفهاء، وهجو الشعراء، وقطع ألسنة الفاحشين والمغتابين، ومنع شر الظالمين وامثال ذلك، فهو أيضاً من الفوائد الدينية. قال رسول الله ﷺ: «ما وقي المرء به عرضه فهو له صدقة». وأما اجرة الاستخدام، فلاريب في اعانته على أمور الدين، إذا الأعمال التي يحتاج اليها الانسان لتهيئة اسبابه كثيرة، ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته، وتعذر عليه سلوك سبيل الأخرة بالفكر والذكر الذي هو أعلى مقامات السالكين، ومن لامال له يحتاج أن يتولى بنفسه جميع الاعمال التي يحتاج اليها في الدنيا، حتى نسخ الكتاب الذي يفتقر اليه، وكلما يتصور أن يقوم به الغير فتضييع الوقت فيه خسران وندامة.

وثالثها -أن يصرفه إلى غير معين يحصل به خير عام، وهى الخيرات الجارية: من بناء المساجد، والمدارس، والقناطر، والرباطات، ونصب الخشبات في الطرق، واجراء القنوات، ونسخ المصاحف والكتب العلمية، وغير ذلك من الأوقاف المرصدة للخيرات المؤبدة، الدائرة بعد الموت، المستجلبة ببركة أدعية الصالحين إلى اوقات متمادية.

فصل (الأمور المنجية من غوائل المال)

من أراد النجاة من غوائل المال، فليحافظ على امور:

الأول _أن يعرف مقصود المال وباعث خلقه وعلة الاحتياج اليه، حتى لا يكتسب ولا يحفظ إلا قدر حاجته.

الثانى _أن يراعى جهة دخله، فيجتنب الحرام والمشتبه، والجهات المكروهة القادحة في المروة والحرية، كالهدايا المشوبة بالرشوة، والسؤال الذي فيه الانكسار والذلة.

الثالث _أن يراعى جهة الخرج، ويقتصد في الانفاق، غير مبذر ولا مقتر. قال الله تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴾ (١٠).

وقال النبي الشيخة: «ما عال من اقتصد». ثم للاقتصاد في المطعم والملبس والمسكن درجات ثلاث: أدنى وأوسط وأعلى، وربماكان الميل إلى الأوّل أحرى

⁽١) الفرقان، الآية: ٦٧.

وأولى، ليدخل في زمرة المخفين يوم القيامة.

الرابع _أن يضع ما اكتسبه من حله في حقه، ولا يضعه في غير حقه، فإن الاثم في الاخذ من غير حله والوضع في غير حقه سواء.

الخامس ـ أن يصلح نيته في الأخذ والترك والانفاق والامساك، فيأخذ ما يأخذ استعانة به على ما خلق لأجله، ويترك ما يترك زهداً فيه واستحقاراً له واجتناباً عن وزره وثقله: وإذا فعل ذلك لم يضره وجوده. قال أمير المؤمنين المؤلفة: «لو أن رجلا أخذ جميع ما في الأرض وأراد به وجه الله فهو زاهد، ولو ترك الجميع ولم يرد به وجه الله فليس بزاهد».

فينبغى لكل مؤمن أن يكون باعث جميع افعاله التقرب إلى الله ليصير الجميع عبادة. فإن أبعد الأفعال عن العبادة الأكل والوقاع وقضاء الحاجة، ويصير بالقصد عبادة. فمن أخذ من المال ما يحتاج إليه في طريق الدين، وبذل ما فضل منه على اخوانه المؤمنين، فهو الذي أخذ من حية المال ترياقها، واتقى سمها، فلا تضره كثرة المال. إلا أنه لا يتأتى ذلك إلا لمن كثر علمه واستحكمت في الدين قدمه. والعامى إذ يشتبه به في الاستكثار من المال، فشأنه شأن الصبى الذي يرى المعزم الحاذق يأخذ بالحية ويتصرف بها ليأخذ ترياقها، فيقتدى به ويأخذها مستحسناً صورتها وشكلها ومستليناً جلدها فتقتله في الحال. إلا أن قتيل الحية يدرى أنه قتيل، وقتيل المال قد لا يعرف ذلك. وكما يمتنع أن يتشبه الأعمى بالبصير في التخطى قلل الجبال واطراف البحار والطرق المشوكة، فيمتنع أن يشتبه العامى الجاهل بالعالم الكامل في الاستكثار من المال.

وصىل (الزهد)

ضد حب الدنيا والرغبة اليها هو (الزهد)، وهو ألا يريد الدنيا بقلبه، ويتركها بجوارحه، إلا بقدر ضرورة بدنه. وبعبارة اخرى: هو الإعراض من متاع الدنيا وطيباتها، من الأموال والمناصب وسائر ما يزول بالموت. وبتقرير آخر: هو الرغبة عن الدنيا عدولاً إلى الآخرة، أو عن غير الله، عدولاً إلى الله، وهو الدرجة العليا. فمن رغب عن كل ما سوى الله حتى الفراديس، ولم يحب إلا الله، فهو الزاهد المطلق. ومن رغب عن حظوظ الدنيا خوفا من النار أو طمعاً في نعيم الجنة، من الحور والقصور والفواكه والأنهار، فهو أيضاً زاهد، ولكنه دون الأول. ومن ترك بعض حظوظ الدنيا دون بعض، كالذي يترك المال دون الجاه، أو يترك التوسع في الأكل دون التجمل في الزينة، لا يستحق اسم الزاهد مطلقاً.

وبما ذكر يظهر: أن الزهد إنما يتحقق إذا تمكن من نيل الدنيا وتركها، وكان باعث الترك هو حقارة المرغوب عنه وخساسته، أعنى الدنيا بالاضافة إلى المرغوب إليه وهو الله والدار الآخرة. فلو كان الترك لعدم قدرته عليها، أو لغرض غير الله تعالى وغير الدار الآخرة، من حسن الذكر، واستمالة القلوب، أو الاشتهار بالفتوة والسخاء، أو الاستثقال لما في حفظ الأموال من المشقة والعناء، أو امثال ذلك، لم يكن من الزهد أصلا.

فصل (مدح الزهد)

الزهد أحد منازل الدين وأعلى مقامات السالكين. قال الله سبحانه:

﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ... وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ ﴾ (١).
فنسب الزهد إلى العلماء، ووصف أهله بالعلم، وهو غاية المدح. وقال:
﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَ ٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِـنَفْتِنَهُمْ فِـيهِ
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴾ (٣).

وقال رسولالله ﷺ : «من اصبح وهمه الدنيا، شتت الله عليه أمره، وفرّق عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤته من الدنيا إلا ماكتب له. ومن أصبح وهمه الآخرة، جمع الله له همه، وحفظ عليه ضيعته، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهمي راغمة». وقال الشين الفي العبد قد أعطى صمتاً وزهداً في الدنيا فاقتربوا منه، فانه يلقى الحكمة». وقال مَلْشِيَّةِ: «من أراد أن يؤتيه الله علماً بغير تعلم، وهدي بغير هداية، فليزهد في الدنيا». وقال ﷺ: «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في ايدى الناس يحبك الناس» وقال عَلَيْكُ لأمير المؤمنين اليَّلا: «يا على، من عرضت له دنياه وأخرته فاختار الآخرة وترك الدنيا فله الجنة، ومن اختار الدنيا استخفافا بآخرته فله النار». وقال عَلَيْ الشِّيكُون بعدى قوم لا يستقيم لهم الملك إلا بالقتل والتجبر، ولا الغني إلا بالفخر والبخل، ولا المحبة إلا باتباع الهوي. ألا فمن أدرك ذلك الزمان منكم، فصبر على الفقر وهو يقدر على الغناء، وصبر للبغضاء وهو يقدر على المحبة، وصبر على الذل وهو يقدر على العز، لا يريد بذلك إلا وجه الله، أعطاه الله ثواب خمسين صدّيقاً». وقال المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله عن معنى شرح الصدر للاسلام .: «ان النور إذا دخل القلب انشرح له وانفسح، قيل: يا رسول الله، وهـل لذلك مـن عـلامة؟

⁽١) القصص، الآية: ٧٩ ـ ٨٠

⁽٢) طه، الآية: ١٣١.

⁽٣) الشورى، الآية: ٢٠.

قال: «نعم! التجافي عن دار الغرور، والانابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله». وقال وَالله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَى الله عَل «فليس كذلك، تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون». وروى: «أنه قدم عليه بعض الوفود. وقالوا: إنا مؤمنون. قال: وما علامة ايمانكم؟ فذكروا الصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضى بمواقع القضاء، وترك الشماتة بالمصيبة إذا نزلت بالاعداء. فقال المُنْ الله إن كنتم كذلك، فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تنافسوا فيما عنه ترحلون»، فجعل الزهد من مكملات ايمانهم. وقال تَالنُّكُو : «من جاء بلا إله إلا الله، لا يخلط معها غيرها، وجبت له الجنة»، وفسر (غيرها) بحب الدنيا وطلبها. وقال ﷺ: «من زهد في الدنيا، ادخل الله الحكمة قبلبه، فأنطق بها لسانه، وعرفه داء الدنيا ودواءها، وأخرجه منه سالماً إلى دار السلام». وروى: «أن بعض زوجاته بكت مما رأت به من الجوع، وقالت له: يا رسول الله، ألا تستطعم الله فيطمعك؟ فقال: والذي نفسي بيده! لو سألت ربي أن يجري معي جبال الدنيا ذهباً لأجراها حيث شئت من الأرض، ولكني اخترت جوع الدنيا على شبعها، وفقر الدنيا على غنائها، وحزن الدنيا على فرحها. إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إن الله لم يرض لأولى العزم من الرسل إلا الصبر على مكروه الدنيا والصبر عن محبوبها، ثم لم يرض لى إلا أن يكلفني مثل ما كلفهم، فقال:

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ (١).

والله مالى بد من طاعته! وإنى والله لأصبرن كما صبروا بجهدى ولا قوة إلا بالله!». وقال مَلَا يُعْتَلَقُ «لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون ألا يعرف أحب إليه من أن يعرف، وحتى يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته». وقال مَلَا يُعْتَلَقُ «إذا أراد الله بعبد

⁽١) الاحقاف، الآية: ٣٥.

خيراً، زهده في الدنيا، ورغبه في الآخر، وبصره بعيوب نفسه». وقال المُنْفِيَّةُ: «من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات، ومن خاف من النار لهي عن الشهوات، ومن ترقب الموت ترك اللذات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات». وقال المنافظة: «إن ربي عز وجل عرض على أن يجعل لي بطحاء مكة ذهباً، فقلت: لا يا ر ب، ولكن أجوع يوماً وأشبع يوماً. فأما اليوم الذي أجوع فيه فاتضرع اليك وأدعوك، وأما اليـوم الذي أشبع فيه فأحمدك واثني عليك». وروى: «أنه المُنْظِيَّةُ: خرج ذات يـوم يـمشى ومعه جبر ئيل، فصعد على الصفا، فقال له رسول الله كَالْمُثَالَةُ: يا جبر ئيل، والذي بعثك بالحق! ما أمسى لآل محمد كف سويق ولاسفة دقيق فـلم يـتم كـلامه بأسـرع مـن أن سمع هدة من السماء أفزعته، فقال رسول الله عَلَيْ اللهِ الله القيامة أن تقوم؟ قال: لا! ولكن هذا اسرافيل على قد نزل اليك حين سمع كلامك. فأتاه اسرافيل، فقال: إن الله عز وجل سمع ما ذكرت، فبعثني بمفاتيح الأرض، وأمرني أن اعرض عليك إن أحببت أن أسير معك جبال تهامة زمرداً وياقوتاً وذهباً وفضة فعلت، وإن شئت نبياً ملكاً، وإن شئت نبياً عبداً. فأومأ إليه جبرئيل أن تواضع لله. فقال: «نبياً عبداً، ثـلاثاً». وقال الله على الله تعالى: إن من اغبط أوليائي عندى رجلًا حفيف الحال ذا حظ من صلاة، أحسن عبادة ربه بالغيب، وكان غامضاً في الناس، جعل رزقه كفافا فيصبر عليه، عجلت منيته فقل تراثه وقل بواكيه (١). وعن على بن الحسين _صلوات الله عليهما - قال: «مر رسول الله عَلَيْنَا براعى ابل، فبعث يستسقيه، فقال: أما ما في ضروعها فصبوح الحي، وأما في آنيتنا فغبوقهم. فقال رسول الله المُنظِّة: أللهم كثر ماله وولده. ثم مر براعي غنم، فبعث إليه يستسقيه، فحلب له ما في ضروعها واكفأ ما في

⁽١) صححنا الحديث على (الكافي): باب الكفاف. قال في (الوافي): الحفيف بالمهملة _: العيش السوء وقلة المال. والغامض: الخامل الذليل.

نزيدك زدناك، قال رسول الله مَلَافِينَا : اللهم ارزقه الكفاف. فقال له بمعض اصحابه: يا رسول الله دعوت للذي ردك بدعاء عامتنا نحبه، ودعوت للذي أسعفك بحاجتك ارزق محمداً وآل محمد الكفاف»(١). وقال أمير المؤمنين الرابط: «الناس ثلاثة: زاهد، وصابر، وراغب. فاما الزاهد، فقد خرجت الأحزان والأفراح من قلبه، فلا يفرح بشبيء من الدنيا ولا يأسي على شيء منها فاته، فهو مستريح. وأما الصابر، فانه يتمناها بقلبه، فإذا نال منها ألجم نفسه عنها بسوء عاقبتها وشناءتها، ولو اطلعت على قلبه لعجبت من عفته و تواضعه وحزمه. وأما الراغب، فلا يبالي من أين جاءته، من حلها أو حرامها، ولا يبالي ما دنس فيها عرضه وأهلك نفسه واذهب مروته، فهم في غمرته يعمهون ويضطربون». وقال عليه: «إن من أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا». وقال الله: «من جمع ست خصال لم يدع للجنة مطلباً ولاعن النار مهربا: عرف الله فاطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الدنيا فتركها، وعرف الآخرة فطلبها، وعرف الباطل فاتقاه، وعرف الحق فاتبعه». وقال عالم : «من اشتاق الجنة سارع إلى الخيرات، ومن خاف النار لهي عن الشهوات، ومن ترقب الموت ترك اللذات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات». وقال الله: «إن علامة الراغب في ثواب الأخرة زهده في عاجل زهرة الدنيا، أما إن زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم الله عز وجل له فيها وإن زهد. وإن حرص الحريص على عاجل زهرة الدنيا لا يزيده فيها وإن حرص. فالمغبون من حرم حظه من الآخرة (٢). وقال على بن الحسين النِّيِّا: «ما من عمل بعد معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله الشُّنَّا أفضل من بغض الدنيا...

⁽١) صححنا الحديث على ما في (اصول الكافي): باب الكفاف.

⁽٢) صححنا الحديث على (الكافي): باب ذم الدنيا.

الحديث»(١). وقال الباقر ﷺ: «أكثر ذكر الموت، فانه لم يكثر انسان ذكر الموت إلا زهد في الدنيا». وقال الله: «قال الله تعالى: وعزتي وجلالي وعظمتي وبهائي وعلو ارتفاعي! لا يؤثر عبد مؤمن هواي على هواه في شيء من أمر الدنيا، إلا جعلت غناه في نفسه، وهمته في آخرته، وضمنت السماوات والأرض رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر». وقال على العظم الناس قدراً من لا يناول الدنيا في يـد مـن كـانت. فمن كرمت عليه نفسه صغرت الدنيا في عينيه، ومن هانت عليه نفسه كبرت الدنيا في عينيه». وقال الصادق الله: «جعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا». وقال عليه: «ماكان شيء أحب إلى رسول الله ﷺ من ان يظل خائفاً جائعاً في الله تعالى». وقال الله: «إذا أراد الله بعبد خيراً، زهده في الدنيا، وفقهه في الدين، وبصره عيوبها. ومن أوتيهن فقد أوتى خير الدنيا والآخرة». وقال الما الله عليه الله يطلب أحد الحق بباب أفضل من الزهد في الدنيا، وهو ضد لما طلب اعداء الحق، قلت: جعلت فداك، مماذا؟ قال: «من الرغبة فيها»، وقال: «ألا من صبار كريم؟ فانما هي أيام قلائل! ألا إنه حرام عليكم أن تجدوا طعم الايمان حتى تـزهدوا فـي الدنـيا(٢). وقـال عليه: «الزهد مفتاح باب الأخرة والبراءة من النار، وهو تركك كل شيء يشغلك عن الله من غير تأسف على فوتها ولا إعجاب في تركها، ولا انتظار فرج منها ولا طلب محمدة عليها، ولا عوض منها، بل يرى فوتها راحة وكونها أفة ويكون أبدأ هاربا من الأفة معتصما بالراحة، والزاهد الذي يختار الأخرة على الدنيا والذل على العز والجهد على الراحة والجوع على الشبع وعافية الأجل على محبة العاجل والذكر على الغفلة، وتكون نفسه في الدنيا وقلبه في الآخرة»، وقال الرضا ﷺ: «من أصبح وأمسى معافي في بدنه، آمناً في سربه، عنده قوت يومه فكأنما خيرت له الدنيا».

⁽١) الحديث مروى في (اصول الكافي): باب ذم الدنيا. وقد مضى ذكره في صفحة ٣٠٦.

⁽٢) صححنا الحديث على (الكافي): باب ذم الدنيا.

وكفى للزهد فضيلة ومدحاً أنه اعرف صفات الانبياء والأولياء، ولم يبعث نبى الابه، ولو لم يتوقف التقرب إلى الله والنجاة في دار الآخرة عليه، لما ضيق عظماء نوع الانسان واعرف الناس بحقيقة الحال على انفسهم في فطامها عن شهوات الدنيا ولذاتها.

فانظر إلى كليم الله موسى الله كيف كان غالب قوته نبت الأرض واوراق الأشجار وكان ضعف بدنه من كثرة رياضته، بحيث ترى الخضرة من صفاق بطنه، كما أخبر به أمير المؤمنين الله في نهج البلاغة. ثم انظر إلى روح اله الله كيف يلبس الشعر ويأكل الشجر، ولم يكن له ولد يموت ولابيت يخرب ولا يدخر لغد، اينما يدركه المساء نام، وقال له الحواريون يوماً: «يا نبى الله لو أمرتنا أن نبنى بيتاً تعبد الله فيه» قال: «اذهبوا فابنوا بيتاً على الماء» فقالوا: كيف يستقيم بنيان على الماء؟ قال: «فكيف تستقيم عبادة على حب الدنيا»، وروى: «أنه اشتد به يوماً المطر والرعد والبرق، فجعل يطلب بيتاً يلجأ اليه، فرفعت إليه خيمة من بعيد فأتاها فإذا فيها امرأة فحاد عبها، فإذا هو بكهف في جبل فاتاه فإذا فيه اسد، فوضع يده عليه وقال: «إلهى جعلت لكل شيء مأوى ولم تجعل لى مأوى»، فاوحى الله اليه: «مأواك في مستقر من رحمتى، لأزوجنك يوم القيامة الف حوراء خلقتها بيدى، ولأطعمنك في عرسك أربعة آلاف عام، يوم منها كعمر الدنيا، ولآمرن مناديا ينادى أين الزهاد في الدنيا، زوروا عرس الزاهد عيسى بن مريم».

ثم انظر إلى يحيى بن زكريا، حيث يلبس المسوح حتى ثقب جلده تركا للتنعم بلين اللباس واستراحة حس اللمس فسألته أمه أن يلبس مكانها جبة من صوف ففعل، فأوحى الله اليه: «يا يحيى آثرت علي الدنيا»، فبكى ونزع الصوف وعاد إلى ما كان عليه.

في النبوة ما لبث، ولم يشبع هو وأهل بيته غدوة إلا جاعوا عشية، ولم يشبعوا عشية إلا جاعوا غدوة، ولم يشبع من التمر هو وأهل بيته حتى فتح الله عليهم خيبر، وقرب إليه يوما طعاما على مائدة فيها ارتفاع، فشق ذلك عليه حتى تغير لونه، فأمر بالمائدة فرفعت ووضع الطعام على الأرض، وكان ينام على عباءة مثنية فثنوها له ليلة أربع طاقات فنام عليها، فلما استيقظ قال منعتمونى قيام الليلة هذه بهذه العباءة اثنوها باثنتين كما كنتم تثنونها، وكان يضع ثيابه لتغسل فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فما يجد ثوبا يخرج به إلى الصلاة حتى تجف ثيابه فيخرج بها إلى الصلاة. وروى: «أن امرأة من بني ظفر صنعت له المنظمة وهو مشتمل به ليس عليه غيره قد عقد طرفيه إلى عنقه الآخر، فخرج إلى الصلاة وهو مشتمل به ليس عليه غيره قد عقد طرفيه إلى عنقه فصلى كذلك».

وشدة زهد علي الله وتركه الدنيا أشهر من أن يحتاج إلى بيان، وكذا من بعده من الأئمة الراشدين والاصحاب والتابعين وغيرهم من أكابر الدين والسلف الصالحين، حتى كان أحدهم يعيش خمسين سنة وستين لم يطوله ثوب ولم ينصب له قدر ولم يجعل بينه وبين الأرض شيئاً ولا أمر من في بيته بصنعة طعام، فعلى اطرافهم يقومون ووجوهم على الأرض يفترشون تجرى دموعهم على خدودهم ويناجون ربهم في فكاك رقابهم من النار.

وقد حكى أن بعض الخلفاء أرسل إلى بعضهم بعشرة آلاف درهم فلم يقبلها فشق ذلك على أهله، فقال أتدرون؟ ما مثلى ومثلكم إلا كمثل قوم كانت لهم بقرة يحرثون عليها فلما هرمت ذبحوها لينتفعوا بجلدها، فكذلك أنتم أردتم ذبحى على كبر سنى فمو توا جوعا خير لكم من أن تذبحونى. وقد بلغ بعضهم من الزهد بحيث يطلب لقيام الليل موضعاً لا يصيبه نسيم الاسحار خيفة من الاستراحة به. وكان لبعضهم حب مكسور، فيه ماؤه، لا يرفعه من الشمس ويشرب الماء الحار ويقول من

وجد لذة الماء البارد يشق عليه مفارقة الدنيا.

فياحبيبى أفق من سكر الهوى واعرف المضادة التي بين الآخرة والدنيا، واقتد بالواقفين على جلية الحال والمطلعين على حقيقة المآل في المواظبة على الزهد والتقوى وفطام النفس عن لذائذ الدنيا، فإن ذلك وإن كان شاقاً فمدته قريبة، والاحتماء مدة يسيرة للتنعم على التأييد لا يثقل على أهل المعرفة القاهرين انفسهم بسياسة الشرع المبين المعتصمين بعروة اليقين بما وعد الله في الآخرة لعباده الزاهدين.

فصل (اعتبارات الزهد ودرجاته)

إعلم ان للزهد اعتبارات تتحقق له بكل اعتبار درجات:

(الأولى) اعتبار نفسه اى من حيث نفس الترك للدنيا، وبهذا الاعتبار له درجات ثلاث: (الأولى) أن يزهد في الدنيا مع ميله اليها وحبه لها بان يكف نفسه عنها بالمجاهدة والمشقة، وهذا هو التزهد. (الثانية) أن يترك الدنيا طوعاً وسهولة من دون ميل اليها لاستحقاره إياها بالاضافة إلى ما يطمع فيه من لذات الآخرة، وهذا كالذى يترك درهماً لأجل درهمين معاوضة فانه لا يشق عليه ذلك وإن كان يحتاج إلى قليل انتظار، ومثله ربما اعجب بنفسه وبزهده لاحتمال أن يظن بنفسه، أنه ترك شيئاً له قدر لما هو أعظم قدراً منه. (الثالثة) وهى أعلى الدرجات أن يترك الدنيا طوعاً وشوقاً ولا يرى انه ترك شيئاً، إذ عرف أن الدنيا لاشىء فيكون كمن ترك خنفساء وأخذ ياقوتة صافية حمراء، فلا يرى ذلك معاوضة ولا يرى نفسه تاركاً شيئاً وسبب هذا الترك كمال المعرفة، فان العارف على يقين بأن الدنيا بالاضافة إلى الله ونعيم الآخرة أخس من خنفساء بالنظر إلى ياقوتة، هذا الزاهد في أمن من خطر الالتفات إلى الدنيا،

كما أن تارك الخنفساء بالياقوتة في أمن من طلب الاقالة في البيع.

وقد ذكر أرباب القلوب من أهل المعرفة أن مثل تارك الدنيا بالآخرة مثل من منعه عن باب الملك كلب يكون في بابه فالقى إليه لقمة خبز نالها من موائد الملك فشغله بنفسه و دخل الباب و نال غاية القرب من الملك حتى نفذ أمره في جميع مملكته، أفترى أنه يرى لنفسه عوضاً عند الملك بلقمة خبز ألقاها إلى كلب في مقابلة ما يناله مع كون هذه اللقمة أيضاً من الملك. فالشيطان كلب على باب الله يمنع الناس من الدخول، مع أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع والدنيا كلقمة خبز إن أكلها فلذتها في حال المضغ و تنقضى على القرب بالابتلاع ثم يبقى ثقله في المعدة ثم ينتهى إلى النتن والقذر و يحتاج إلى اخراجه، فمن تركها لينال عز الملك كيف يلتفت ينتهى إلى النتن والقذر و يحتاج إلى اخراجه، فمن تركها لينال عز الملك كيف يلتفت بالاضافة إلى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالاضافة إلى ملك الدنيا، إذ لا نسبة للمتناهى الى غير المتناهى، والدنيا متناهية، ولو كانت تتمادى الف الف سنة صافية عن كل كدورة لكان لا نسبة لها إلى الأبد، فكيف ومدة العمر قصيرة ولذاتها مكدرة غير طافية فأى نسبة لها إلى نعيم الأبد.

(الشاني) اعتبار المرغوب عنه أعنى ما يترك وبهذا الاعبتار له خمس درجات. (الأولى) أن يترك المحرمات وهو الزهد في الحرام، ويسمى زهد فرض.

(الثانية) أن يترك المشتبهات أيضاً وهو الزهد في الشبهة، ويسمى زهد سلامة.

(الثالثة) أن يزهد في الزائد عن قدر الحاجة من الحلال أيضاً ولا يزهد في التمتع بالقدر الضرورى من المطعم والملبس والمسكن واثاثه والمنكح وما هو وسيلة اليها من المال والجاه، والى هذه الدرجات كلاً أو بعضاً أشار مولانا أمير المؤمنين على بقوله: «كونوا على قبول العمل أشد عناية منكم على العمل، الزهد

فى الدنيا قصر الأمل وشكر كل نعمة والورع عن كل ما حرم الله عز وجل»^(۱) ومولانا الصادق على النهد الزهد في الدنيا ليس باضاعة المال ولا تحريم الحلال بل الزهد في الدنيا ألا تكون بما في يدك أوثق بما في يد الله عز وجل»^(۱) وهذا مع ما يأتى بعده هوالزهد في الحلال، ويسمى زهد ثقل.

(الرابعة) أن يترك جميع ما للنفس فيه تمتع ويزهد فيه ولو في قدر الضرورة، لا بمعنى ترك هذا القدر بالمرة، إذ ذلك متعذر، بل تركه من حيث التمتع به وإن ارتكبه اضطراراً من قبيل أكل الميتة مع الاكراه له باطناً، وهذا يتناول ترك جميع مقتضيات الطبع من الشهوة والغضب والكبر والرئاسة والمال والجاه وغيرها، والى هذه الدرجة إشارة الصادق على بقوله: (الزاهد في الدنيا الذي يترك حلالها مخافة حسابه ويترك حرامها مخافة عذابه) واليها يرجع قول أمير المؤمنين المؤلى: (الزهد كله بين كلمتين من القران قرآن قال الله سبحانه:

﴿لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَـٰيكُمْ ﴾ (٣).

فمن لم يأس على الماضى ولم يفرح بالآتى فقد أخذ الزهد بطرفيه (٤) وقوله على الدنيا ثلاثة أحرف: زاء وهاء ودال أما الزاء فترك الزينة وأما الهاء فترك الهوى وأما الدال فترك الدنيا».

(الخامسة) أن يترك جميع ما سوى الله ويزهد فيه حتى في بدنه ونفسه أيضاً بحيث كان ما يصحبه ويرتكبه في الدنيا إلجاء وإكراهاً من دون استلذاذ وتمتع به، والى هذه الدرجة أشار مولانا الصادق الله في كلامه المنقول سابقاً (ص ٣٢٩) حيث

⁽١) صححنا الحديث على ما في البحار، الجزء الثاني من المجلد الخامس عشر في باب الزهد ص ١٠١.

⁽٢) صححنا الحديث على ما في سفينة البحارج ١ ص ٥٦٨.

⁽٣) الحديد، الآية: ٢٣.

⁽٤) هذا الحديث مروى في البحار، الجزء الثاني من المجلد الخامس عشر في باب الزهد، ص ١٠٢.

قال: «الزهد مفتاح باب الآخرة والبراءة من النار وهو تركك كل شيء يشغلك عن الله من غير تأسف على فوتها ولا اعجاب في تركها ولا انتظار فرج منها ولا طلب محمدة عليها ولا عوض منها بل يرى فوتها راحة وكونها آفة» إلى آخر الحديث (١).

ثم الالتفات إلى بعض ما سوى الله والاشتغال بــه ضروري، كـضرورة الأكــل واللبس ومخالطة الناس ومكالمتهم وأمثال ذلك، لا ينافي هذه المرتبة من الزهد، إذ معنى الانصراف من الدنيا إلى الله تعالى إنما هو الاقبال بكل القلب إليه تعالى ذكراً وفكراً، وهذا لا يتصور بدون البقاء ولابقاء إلا بضرورات المعيشة، فمتى اقتصر من الدنيا عليها قصداً لدفع المهلكات عن البدن والاستعانة بالبدن على العبادة وسائر ما يقربه إلى الله لم يكن مشتغلا بغير الله، إذ ما لا يتوصل إلى الشيء إلا به فهو منه، فالمشتغل بعلف دابته في طريق الحج ليس معرضاً عن الحج، ولكن ينبغي أن يكون البدن في طريق الله مثل الدابة في طريق الحج، فكما أن قصدك من تهيئة ما تحتاج إليه دابتك دفع المهلكات عنها حتى تسير بك إلى مقصدك دون تنعمها، فكذلك ينبغي أن يكون قصدك من الأكل والشرب واللباس والسكني صيانة بدنك عما يهلك من الجوع والعطش والحر والبرد فتقتصر على قدر الضرورة وتقصد به التقوى على طاعة الله دون التلذذ والتنعم، وذلك لا ينافي الزهد بل هو شرطه، ثم ترتب التلذذ على ذلك لا يضرك إذا لم يكن مقصوداً بالذات لك فان الانسان قد يستريح في قيام الليل بنسيم الأسحار وصوت الطيور وهذا لايضر بعبادته إذا لم يقصد طلب موضع خاص لهذه الاستراحة، على انه لالذة حقيقة في الأكل والشرب واللباس وإنما تندفع بها آلام الجوع والعطش والحر والبرد.

ثم لا يخفى أن الفضول من أمور الدنيا من المطعم والمشرب والملبس

⁽١) صححنا الحديث هنا وهناك على ما في البحار، الجزء الثاني من المجلد الخامس عشر في بـاب الزهـد، ص ١٠٠ والحديث منقول فيه عن مصباح الشريعة الذي تقدم ذكره، ص ١١٨، ١١٨.

والمسكن وأثاثه والمنكح والمال والجاه ينبغى تركها والزهد فيها إذ الأحذ بما لا يحتاج إليه ينافي الزهد. (وأما) غير الفضول مما يحتاج إليه الانسان ويكون مهماً له من الأمور الثمانية، فينبغى ألا يترك الزهد فيها، إذ ما هو المهم الضرورى يتطرق إليه فضول في مقداره وجنسه وأوققاته فينبغى ألا يترك الزهد فيه ايضاً.

ومقتضى غاية الزهد في أن يقتصر من القوت على قوت يومه وليلته فان كان عنده أزيد من ذلك فليبذله على بعض المستحقين، فان اقتصر من جنسه على خبز الشعير فهو نهاية الزهد في القوت، إلا أن أكل خبز الحنطة في بعض الأحيان بل أكل أدام واحد في بعض الأوقات إذا لم يكن من اللذائذ الشديدة من أطعمة المتنعمين من أهل الدنيا لا ينافي الزهد، وربما لم يكن اكل اللحم في بعض الاحيان منافياً له. ويقتصر من (اللباس) بعد كونه من القطن أو الصوف على ما يستر الأعضاء ويحفظها من الحر والبرد، ولا بأس بكونه اثنين ليلبس الآخر عند غسل احدهما. ومن (المسكن) على ما يحفظ نفسه وأهله من الحر والبرد. ومن (اثاثه) أعنى الفرش والظرف والقدر والكوز وامثال ذلك، ما يدفع حاجته من غير تعد إلى ما يمكن زوال ضرور ته بدونه. ومن (المنكح) على ما تنكسر به سورة شبقه ويحفظه عن النظر والوساوس الشهوية المانعة عن الحضور في العبادات.

ومن (المال) على ما يقضى به حاجة يومه بليلته فان كان كاسباً فإذا اكتسب حاجة يومه فليترك كسبه ويشتغل بأمر الدين، وإن كانت له ضيعة ولم يكن له مدخل آخر يمكن أن يصل إليه كل يوم قدر حاجته فيه، فالظاهر عدم خروجه عن الزهد بامساك قدر ما يكفى لسد رمقه بسنة واحدة، بشرط ان يتصدق بكل ما يفضل من كفاية نفقته. وربما قيل إن مثله من ضعفاء الزهاد، بمعنى أن ما وعد للزاهدين في الدار الآخرة من المقامات العالية والدرجات الرفيعة لا يناله، وإن صدق عليه كونه زاهداً، إذ مثله ليس له قوة اليقين، لأن صاحب اليقين الواقعى إذا كان له قبوت يومه

لا يدخر شيئاً لغده، ومن شرط التوكل في الزهد فلا يكون هذا من الزهاد عنده. وهذا غاية الزهد في الأمور المذكورة، وعليه جرت طوائف الانبياء وزمرة الأوصياء ومن بعدهم من السلف الأتقياء. والحق أن حكم الزهد فيها يختلف باختلاف الأشخاص والأوقات فان أمر المتفرد في جميع ذلك أخف من أمر المعيل، ومن قصر جميع همه على تحصيل العلم والعمل ولم يقدر على كسب، حاله يخالف حال أهل الكسب، وكذا في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن يمكن تحصيل قدر الحاجة في كل يوم وفي بعض آخر منهما لا يمكن ذلك، فاللائق لكل أحد أن يلاحظ حاله ووقته ومكانه ويتأمل في أن الأصلح بامر آخرته والأعون على تحصيل ما خلق لأجله إمساك أى قدر من المال وصرف أى قدر وجنس من القوت، بحيث لو كان أقل منه لم يتمكن من تحصيل ما يقربه إلى ربه فيأخذ به ويترك الزائد، فان بعد صحة النية وخلوص القصد في ذلك لا يخرج به عن الزهد الواقعى وان تصور الاكتفاء بأقل من ذلك مع ايجابه لفقد ما هو أهم في تكميل النفس.

وأما (الجاه) فقد تقدم أن القدر الضرورى منه في أمر المعيشة كتحصيل منزلة في قلب خادمه ليخدمه، وفي قلب السلطان ليدفع الاشرار عنه، لابأس به، فالظاهر عدم منافاة هذا القدر للزهد، وقال بعض العلماء: (هذا القدر وان لم يكن به بأس الا أنه يتمادى إلى هاوية لاعمق لها ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه) وانما يحتاج إلى المحل في القلوب إما لجلب نفع أو لدفع ضرر أو لخلاص من ظلم: اما النفع فيغنى عنه المال فان من يخدم باجرة يخدم وان لم يكن لمستأجره عنده قدر، وانما يحتاج إلى الجاه في قلب من يخدم بغير اجرة، ومعلوم أن من أراد أن يخدم بغير اجرة فهو من الظالمين فكيف يكون من الزاهدين. وأما دفع الضرر فيحتاج لأجله إلى الجاه في بلد لا يكمل العدل فيها وأن يكون بين جيران يظلمونه ولا يقدر على دفع شرهم الا بمحل له في القلوب أو محل له عند السلطان. وقدر الحاجة فيه

لا ينضبط لا سيما إذا انضم إليه الخوف وسوء الظن بالعواقب، والخائض في طلب المجاه سالك طريق الهلاك، بل حق الزاهد ألا يسعى لطالب المحل في القلوب أصلا، فان اشتغاله بالدين والعبادة يمهد له من المحل في القلوب ما يدفع عنه الأذى ولو كان بين الكفار فكيف بين المسلمين. وأما التوهمات والتقديرات التي تخرج إلى الزيادة في الجاه على الحاصل بغير كسب فهى أوهام كاذبة، إذ من طلب الجاه أيضاً لم يخل عن أذى في بعض الاوقات فعلاج ذلك بالاحتمال والصبر أولى من علاجه بطلب الجاه، فاذن طلب المحل في القلوب لا رخصة فيه اصلا واليسير منه داع إلى كثير وضراوته اشد من ضراوة الخمر فليحترز من قليله وكثيره، نعم ما اعطاه الله لبعض عبيده من دون سعيه في طلبه لنشر دينه أو لاتصافه ببعض الكمالات المختصة لحصول منزلة له في القلوب، فليس به بأس ولا ينافي الزهد، فان جاه رسول الله علي كان أوسع الجاه مع كونه أزهد الناس.

والحق كما تقدم أن الجاه كالمال في نفى البأس من قدر يضطر إليه الانسان إذا وقع في زمان أو بلد توقف أمر معيشته عليه فالقدر الضرورى منهما غير محذور وغير مناف للزهد، والزائد على الحاجة سم قاتل، فلا ينبغى أن ينسب المقتصر على الضرورة إلى الدنيا، بل ذلك القدر من الدين، لأنه من شرطه والشرط من جملة المشروط. ويدل عليه ما روى أن ابراهيم على اصابته حاجة فذهب إلى صديق له يستقرض شيئاً فلم يقرضه، فرجع مهموما، فاوحى الله تعالى اليه: (لو سألت خليلك لأعطاك)، فقال يا رب: (عرفت مقتك للدنيا فخفت أن أسألك منها)، فاوحى الله اليه: (ليس الحاجة من الدنيا) ويدل عليه أيضاً كلام الصادق على معنيان الثورى كما أو رده بطوله شيخنا الأقدم الله في جامعه الكافى.

فإذن قدر الحاجة من الدين وما وراءه وبال في الآخرة، بل في الدنيا أيضاً، ويعرف ذلك بالتأمل في احوال الأغنياء وما عليهم من المحنة في كسب المال

وجمعه وحفظه وتحمل الذل فيه، وغاية سعادته أن يتركه لورثته، فيأكلونه وهم أعداؤه، أو يستعينون به على المعصية، فيكون معيناً لهم عليها، ولذلك شبه جامع الدنيا وتابع الشهوات بدود القز، لا يزال ينسج على نفسه حتى يقتلها، ثم يروم الخروج فلا يجد مخلصاً فيموت ويهلك بسبب العمل الذي عمله بنفسه كما قيل في ذلك:

ألم تـر أن المـرء طول حياته مـعنى بأمـر لا يـزال يـعالجه كدود كدود القز ينسج دائماً ويهلك غماً وسط ما هو ناسجه

فكل مكب على الدنيا متبع للشهوات لا ينزال يقيد نفسه بسلاسل وأغلال لا يقدر على قطعها، إلى أن يفرق ملك الموت بينه وبين شهواته دفعة، فتبقى السلاسل من قلبه معلقة بالدنيا التي فاتته وخلفها، وهى تجاذبه إلى الدنيا، ومخالب ملك الموت قد تعلقت بعروق قلبه تجذبه إلى الآخرة فأهون أحواله عند الموت أن يكون مثل شخص ينشر بالمناشير ويفصل أحد جانبه عن الآخر. فهذا أول عذاب يلقاه قبل ما يراه من حسرات نزوله في أسفل السافلين ومنعه عن أعلى عليين وجوار رب العالمين. فبالنزوع إلى الدنيا يحجب عن لقاء الله، وعند الحجاب تتسلط عليه نار جهنم، إذ النار لكل محجوب معدة، كما قال الله تعالى:

﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَثِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلجَحِيمِ ﴾ (١).

ولما انكشف لأرباب القلوب أن العبد يهلك نفسه باتباع الهوى والخوض في الدنيا إهلاك دود القز نفسه، رفضوا الدنيا بالكلية. فنسأل الله تعالى أن يقرر في قلوبنا ما نفث في روع جبيبه المنطقة، حيث أوحى اليه: «أحبب ما أحببت، فانك مفارقه».

(الثالث) اعتبار المرغوب فيه: أعنى ما يترك لأجله. وله بهذا الاعتبار ثلاث

⁽١) المطففين، الآية: ١٥ _ ١٦.

الزهد الحقيقى الزهد الحقيقى

درجات. الأولى: أن يكون المرغوب فيه النجاة من النار وسائر عذاب الآخرة، وهذا زهد الخائفين. الثانية: أن يكون ثواب الله ونعيم الجنة، وهذا زهد الراجين. الثالثة: وهى الدرجة العليا: ألا تكون له رغبة إلا في الله وفي لقائه، فلا يلتفت إلى الآلام ليقصد منها الخلاص، ولا إلى اللذات ليقصد نيلها، بل كان مستغرق الهم بالله، وهذا زهد العارفين، لأنه لا يحب الله خاصة إلا من عرفه بصفاته الكمالية. فكما أن من عرف الدينار والدرهم، وعلم أنه لا يقدر على الجمع بينهما، لم يحب إلا الدينار. كذلك من عرف الله، وعرف لذة النظر إلى وجهه الكريم، وعرف أن الجمع بين تلك اللذة ولذة التنعم بالحور العين والنظر إلى القصور وخضرة الاشجار غير ممكن، فلا يحب إلا لذة النظر ولا يؤثر غيره.

وقال بعض العرفاء: ولا تظنن أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه الله تعالى يبقى للذة الحور والقصور متسع في قلوبهم، بل تلك اللذة بالاضافة إلى لذة نعيم الجنة، كلذة ملك الدنيا والاستيلاء على أطراف الأرض ورقاب الخلق، بالاضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللعب به. والطالبون لنعيم الجنة، عند أهل المعرفة وأرباب القلوب، كالصبى الطالب للعب بالعصفور التارك للذة الملك، وذلك لقصوره عن ادراك لذة الملك، لا لأن اللعب بالعصفور في نفسه أعلى وألذ من الاستيلاء بطريق الملك على كافة الخلق.

تتميم (الزهد الحقيقى)

لا تظنن أن كل من يترك مال الدنيا أنه زاهد، فان ترك المال واظهار التضييق والخشونة في المأكل والملبس سهل على من أحب المدح بالزهد. فكم من الرهبان

والمرائين تركوا مال الدنيا وروضوا^(١) انفسهم كل يوم على قدر قبليل من القبوت، واكتفوا من المسكن بأي موضع اتفق لهم، وكان غرضهم من ذلك أن يعرفهم الناس بالزهد ويمدحهم عليه، فهم تركوا المال لنيل الجاه. فبالزهد الحقيقي تبرك المال والجاه، بل جميع حظوظ النفس من الدنيا. وعلامة ذلك استواء الغني والفقر والذم والمدح والذل والعز لأجل غلبة الأنس بالله، إذ ما لم يغلب على القبلب الأنس بالله والحب له لم يخرج عنه حب الدنيا بكليته. إذ محبة الله ومحبة الدنيا في القلب كالماء والهواء في القدح، فإذا دخل احدهما خرج الآخر، فكلاهما لا يجتمعان ولا يرتفعان أيضاً. فالقلب المملوء من حب الدنيا يكون خالياً عن حب الله، كما ان القلب المشغول بحب الله وأنسه فارغ عن حب الدنيا، وبقدر ما يقدر مايخرج أحدهما بدخل الآخر وبالعكس.

و منها:

الغنى

وهو وجود كل ما يحتاج إليه من الأموال، وهذا أقل مراتبه، وفوق ذلك مراتب لا تحصى، حتى ينتهي إلى جمع اكثر أموال الدنيا، كما اتفق لبعض الملوك.

ثم (الغني) إما أن يكون بحيث يسعى في طلب المال وجمعه ويتعب في تحصيله ويكره خروجه عن يده ويتأذى به، وهـذا غـني حـريص. أو يكـون بـحيث لا يتعب ولا يسعى في تحصيله، إلا أنه لما أتاه أخذه وفرح به، مع تأذيه بفقده وكراهته له، وهذا أيضاً لا يخلو عن الجرص لحزنه بفقده. أو يكون بحيث لا يتعب في طلبه ولا يرغب فيه رغبة يفرح بحصول ويتأذي بفقده، ولكن لما أتاه رضي به: إما

(١) في بعض النسخ (ردوا)، وفي بعض آخر (رودوا). والظاهر أن الصحيح ما اثبتناه.

مع تساوي وجوده وعدمه أو مع كون وجوده أحب إليه من عدمه، ومثله الغني الراضى والقانع.

وأيضاً الغني إما أن يكون جميع ماله حلالا، أو يكون بعضه أو كله حراماً.

وأيضاً إما يمسكه غاية الامساك، بحيث لا يؤدي شيئاً من حقوقه الواجبة والمستحبة، أو ينفقه في مصارفه اللائقة. وللانفاق مراتب شتى: ادناها أن يودي الحقوق الواجبة، واعلاها أن يبذل كلما يزيد عن أقل مراتب الغني، بحيث لو تعدى عنه يسيراً صار فقيراً.

فصىل (دم الغني)

الغنى الحاصل من الحلال، مع بذل ما يفضل عن أقبل مرتبته في المصارف اللائقة ومساواة وجوده وعدمه عند صاحبه، سالم من الآفات والأخطار. وغير ذلك من أقسامه لا يخلو عن آفة أو خطر، وحبه بعض أفراد حب الدنيا، بل هـو راجـع إلى حب المال بعينه. فيدل على ذمه ما ورد في ذمهما. وقد ورد في ذمه بخصوصه بعض الأيات والأخبار، قال الله سبحانه:

﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَـٰنَ لَيَطْغَىٰ. أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰ ﴾ (١).

وقيل لرسول الله عَلَيْشِكُونَ: اي امتك أشرَ؟ قال: «الأغنياء». وقال عَلَيْشِكُو لبلال: «ألق الله فقيراً، ولا تلقه غنياً». وقال الشَّيْكَةُ: «يدخل فقراء امتى الجنة قبل اغنيائهم بخمسمائة عام». وقال مَا الشُّكارُ: «اطلعت على الجنة، فرأيت اكثر أهلها الفقراء. واطلعت على النار، فرأيت اكثر أهلها الأغنياء». وفي طريق: «فقلت: اين الأغنياء؟

⁽١) العلق، الآمة: ٦.٧.

فقال: حسبهم الجد». وأوحى الله تعالى إلى موسى: «يا موسى، إذا رأيت الفقر مقبلا، فقل: مرحباً بشعار الصالحين. وإذا رأيت الغنى مقبلا، فقل: ذنب عجلت عقوبته». وروى: «أنه ما من يوم إلا وملك ينادى من تحت العرش: يا ابن آدم، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك». وقال عيسى الله: «بشدة يدخل الغنى الجنة».

وصىل (الفقر)

ضد الغنى (الفقر). وهو فقد ما يحتاج اليه. ولا يسمى فقد ما لاحاجة إليه فقراً. فان عمم ما يحتاج إليه ولم يخص بالمال، لكان كل موجود ممكن محتاجا، لاحتياجه إلى دوام الوجود وغيره من الحاجات المستفادة من الله سبحانه، وانحصر الغنى بواحد واجب لذاته ومفيد لوجود غيره من الموجودات، أعنى الله سبحانه. فهو الغنى المطلق، وسائر الأشياء الموجودة فقراء محتاجون. وقد أشير إلى هذا الحصر في الكتاب الالهى بقوله تعالى:

﴿ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ ٱلْفُقَرَاءُ ﴾ (١).

وإن خص بالمال لم يكن كل الناس فقراء، بل من فقد المال الذي هـو مـحتاج اليه كان فقيراً بالاضافة اليه، والفقر بهذا المعنى هو الذي نريد بيانه هنا.

فصل (اختلاف أحوال الفقراء)

(الفقير) إما أن يكون راغباً في المال محباً له، بحيث لو وجد إليه سبيلاً لطلبه،

⁽١) محمد تَلَاثِيَّةُ، الآية: ٣٨.

ولو بالتعب والمشقة، وإنما ترك طلبه لعجزه منه، ويسمى هذا فقيراً (حريصاً).

أو يكون وجود المال أحب إليه من عدمه، ولكن لم يبلغ حبه له حداً يبعثه على طلبه، بل إن أتاه بلا طلب أخذه وفرح به، وإن افتقر إلى سعى في طلبه لم يشتغل به، ويسمى هذا فقيراً (قانعاً).

أو يكون بحيث لا يحبه ولا يرغب فيه، ويكره وجوده ويتأذى به، ولو أتاه هرب منه، مبغضاً له ومحترزاً عن شره، ويسمى هذا فقيراً (زاهداً). فاعراضه عنه وعدم سعيه في محافظته وضبطه لو وجده، إن كان لخوف العقاب فهو (فقر الخائفين). وإن كان لشوق الثواب فهو (فقر الراجين). وإن كان لعدم التفاته اللازم لاقباله على الله تعالى بشراشره من دون غرض دنيوى أو اخروى فهو (فقر العارفين).

أو يكون بحيث لا يحبه حباً يفرح بحصوله ولا يكرهه كراهة يتأذى بها وينزهد فيه، بل يستوى عنده وجوده وعدمه، فلا يفرح بحصوله ولا يتأذى بفقده، بل كان راضياً بالحالتين على السواء، وغنياً عن دخوله وبقائه وخروجه من يده، من غير خوف من الاحتياج إذا فقد، كالحريص والقانع، ولاحذار من شره واضراره إذا وجد كالزاهد. فمثله لو كانت اموال الدنيا باسرها في يده لم تضره، إذ هو يرى الأموال في خزانة الله لا في يد نفسه، فلا تفريق بين أن تكون في يده أو في يد غيره، فيكون بحيث يستوى عنده المال والهواء المخلوق في الجو، فكما ان كثرة الهواء في جواره لا يؤذيه، ولا يكون قلبه مشغولا بالفرار عنه ولا يبغضه، بل يستنشق منه بقدر الضرورة، ولا يبخل به على احد، فكذلك كثرة المال لا يؤذيه ولا يشغله قلبه، ويسرى نفسه وغيره فيه على السواء في المالكية.

ومثله ينبغى أن يسمى (مستغنياً راضياً)، لاستغنائه عنه وجوداً وعدماً، ورضائه بالحالتين من دون تفاوت، ومرتبته فوق الزاهد، إذ غاية درجة الزهد كمال الأبرار، وصاحب هذه المرتبة من المقربين، فالزهد في حقه نقصان، إذ حسنات

الأبرار سيئات المقربين. والسر فيه: أن الزاهد كاره للدنيا، فهو مشغول بالدنيا، كما أن الراغب فيها مشغول بها، والشغل بما سوى الله حجاب عن الله، سواء كان بالحب والمعشوق. بالبغض. فكل ما سوى الله، كالرقيب الحاضر في مجلس جمع العاشق والمعشوق. فكما أن التفات قلب العاشق إلى الرقيب وبغضه وكراهته حضوره نقص في العشق، فكذلك التفات قلب العبد إلى غير الله تعالى وبغضه وكراهته نقصان في الحب والأنس، كما أن التفاته بالحب نقص فيهما. إذ كما لا يجتمع في قلب واحد حبان في حالة واحدة، فكذلك لا يجتمع فيه حب وبغض في حالة واحدة. فالمشغول ببغض الدنيا غافل عن الله كالمشغول بحبها، وإن كان الثاني اسوأ حالا من الآخر. إذ المشغول بحبها غافل في غفلته، سالك في طريق البعد، والمشغول ببغضها غافل، وهو في غفلته سالك في طريق العرب، فيحتمل زوال غفلته و تبدلها بالشهود، فالكمال مرتقب له، إذ بغض الدنيا مظنة توصل العبد إلى الله.

وهرب الانبياء والأولياء من المال، وفرارهم عنه، وترجيحهم فقده على وجوده حكما اشير إليه في بعض الأخبار والآثار ..: إما نزول منهم إلى درجة الضعفاء ليقتدوا بهم في الترك، إذ الكمال في حقهم حب الترك وبغض الوجود، لأن مع وجوده يتعذر في حقهم استواء وجوده وفقده وكونه عندهم كماء البحر، فلو لم يظهر الأنبياء النفار والكراهة من المال ويقتدى الضعفاء بهم في الأخذ لهلكوا. فمثل النبي كمثل المعزم الحاذق، يفر بين يدى أولاده من الحية، لالضعفه عن أخذها، بل لعلمه بأنه لو اخذها لأخدها أولاده أيضاً إذا رأوها، وهلكوا، فالسير بسيرة الضعفاء صفة الانبياء والاوصياء. أو غير الهرب والنفار اللازمين للبغض والكراهة وخوف الاشتغال به، بل كان نفارهم منه كنفارهم من الماء، على معنى أنهم شربوا منه بقدر حاجتهم، وتركوا الباقي في الشطوط والأنهار للمحتاجين، من غير اشتغال قلوبهم بحبه وبغضه. ألا

مواضعها، من غير هرب منه وبغض له، وذلك لاستواء المال والماء والحجر والذهب عندهم.

ثم تسمية صاحب هذه المرتبة بالفقير والمستغنى لا يوجب التنافى، إذ إطلاق الفقير عليه لمعرفته بكونه محتاجاً إليه تعالى في جميع أموره عامة وفي بقاء استغنائه عن المال خاصة، فيكون اسم الفقير له كاسم العبد لمن عرف نفسه بالعبودية وأقرّبها، فانه أحق باسم العبد من الغافلين، وإن كان عاماً للخلق. ثم كل مرتبة من المراتب المذكورة للفقر، ما عدا الأخيرة، أعم من أن يكون بالغاً حد الاضطرار، بأن يكون ما فقده من المال مضطراً اليه، كالجائع الفاقد للخبز والعارى الفاقد للثوب، أم لا.

وأنت، بعد ما فهمت اشتراك الفقر بين المعانى المذكورة، لم يشكل عليك الجمع بين ما ورد في مدح الفقر -كما يأتى - وبين ما ورد في ذمه، كقوله والمؤتى الله الفقر أن يكون كفراً»، وقوله والفقر الموت الأكبر». وقول أمير المؤمنين الله: «من ابتلى بالفقر فقد ابتلى بأربع خصال: بالضعف في يقينه، والنقصان في عقله، والرقة في دينه، وقلة الحياء في وجهه. فنعوذ بالله من الفقر!».

فصل (مراتب الفقر ومدحه)

قد عرفت أن بعض مراتب الفقر راجع إلى الزهد، وبعضها إلى ما هو فوقه، أعسنى الرضى والاستغناء، وبعضها إلى القناعة. ففضيلة هذه المراتب ظاهرة، والأخبار الوارده في فضيلة الزهد والرضى والقناعة تدل على فضيلة المراتب المذكورة من الفقر. وأما المرتبة الأولى المتضمنة للحرص، فهو أيضاً لا يخلو عن فضيلة بالنظر إلى الغنى المتضمن له والأخبار الواردة في مدح الفقر تتناول بعمومها

جميع مراتبه، قال الله سبحانه:

﴿لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيتْرِهِمْ وَأَمْـوَٰلِـهِمْ ﴾ (١). وقال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ ٱلَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ... ﴾ الآية (٢).

ساق الله سبحانه الكلام في معرض المدح، وقدم وصفهم بالفقرعلي وصفهم بالهجرة والإحصار، وفيه دلالة جلية على مدح الفقر (٣) وقال رسول الله ﷺ: «خير هذه الأمة فقراؤها، وأسرعها تصعداً في الجنة ضعفاؤها». وقال ﷺ: «اللهم احيني مسكيناً وأمتنى مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين». وقال الشَّيَّةُ: «إن لي حرفتين اثنتين، فمن أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني: الفقر والجهاد». وقال الشُّخِيُّةِ: «الفقر أزين للمؤمنين من العذار الحسن على خدّ الفرس». وسئل عن الفقر، فقال: «خزانة من خزائن الله». وسئل عنه ثانياً، فقال: «كرامة من الله». وسئل عنه ثالثاً، فقال: «شيء لا يعطيه إلا نبياً مرسلا أو مؤمناً كريماً على الله». وقال المُشْتَقَة: «إن في الجنة غرفة من ياقوتة حمراء، ينظر اليها أهل الجنة كما ينظر أهل الأرض إلى نجوم السماء، لا يدخل فيها إلا نبي فقير أو مؤمن فقير». وقال: «يوم فـقراء امـتي يـوم القيامة وثيابهم خضر، وشعورهم منسوجة بالدر والياقوت، وبايديهم قضبان من نور يخطبون على المنابر، فيمر عليهم الأنبياء، فيقولون: هؤ لاء من الملائكة، وتقول الملائكة: هؤلاء من الانبياء. فيقولون: نحن لا ملائكة ولا انبياء! بل من فقراء أمة محمد وَالشُّكُونَةُ ، فيقولون: بم نلتم هذه الكرامة؟ فيقولون: لم تكن أعمالنا شديدة، ولم نصم الدهر، ولم نقم الليل، ولكن أقمنا على الصلوات الخمس، وإذا سمعنا ذكر

(١) الحشر، الآية: ٨

⁽٢) البقرة، الآية: ٢٧٣.

 ⁽٣) قال المحقق (الفيض) في (احياء الاحياء): «لا دلالة في الآيتين على مدح الفقر، وانما سيقتا لبيان ان
مصرف المال انما هم الفقراء المتصفون بهذه الصفات».

محمد فاضت دموعنا على خدودنا». وقال الشيطة: «كلمني ربى فقال: يا محمد، إذا احببت عبداً، اجعل له ثلاثة اشياء: قلبه حزيناً، وبدنه سقيما، ويده خالية من حطام الدنيا. وإذا أبغضت عبداً، اجعل له ثلاثة اشياء: قلبه مسروراً، وبدنه صحيحاً، ويلده مملوة من حطام الدنيا». وقال المُنْفِظُة: «الناس كلهم مشتاقون إلى الجنة، والجنة مشتاقة إلى الفقراء». وقال تَأَيْشُكُ: «الفقر فخرى». وقال تَأَيْشُكُ؛ «تحفة المؤمن في الدنيا الفقر». وقال مَا اللَّهُ اللَّهُ الله العبد يوم القيامة، فيعتذر الله تعالى إليه كما يعتذر الأخ إلى أخيه في الدنيا، فيقول: وعزتي وجلالي! ما زويت الدنيا عنك لهوانك على، ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيلة. اخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف، فمن أطعمك في أو كساك في يريد بذلك وجهي، فخذ بيده فهو لك والناس يـومئذ قـد ألجـمهم العرق، فيتخلل الصفوف وينظر من فعل ذلك به، ويدخله الجنة». وقال المُنْفَطَّةُ: «أكثر وا معرفة الفقراء واتخذوا عندهم الأيادي، فان لهم دولة»، قالوا: يا رسول الله، ومادولتهم؟ قال: «إذا كان يوم القيامة، قيل لهم: انظروا إلى من اطعمكم كسرة أو سقاكم شربة أو كساكم ثوباً، فخذوا بيده ثم امضوا به إلى الجنة». وقال عَلَيْكُا : «ألا اخبركم بملوك أهل الجنة؟» قالوا: بلي يا رسول الله! قال: «كل ضعيف مستضعف أغبر أشعث ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره». ودخل تَلَاثُنَا على رجل فقير، ولم ير له شيئاً، فقال: «لو قسم نور هذا على أهل الأرض لوسعهم». وقال الشيئة: «إذا أبغض الناس فقراءهم، وأظهروا عمارة الدنيا، وتكالبوا على جمع الدراهم والدنانير، رماهم الله بأربع خصال: بالقحط من الزمان، والجور من السلطان، والجناية من ولاة الحكام، والشوكة من الأعداء»(١).

وورد من طريق أهل البيت المنافي الله تعالى إذا أحب عبداً ابتلاه، فإذا أحبه

⁽١) هذه الاخبار كلها عامية، فصححناها على (احياء العلوم)، و(احياء الاحياء).

الحب البالغ اقستناه. قيل: وما اقستناه؟ قال: لم يترك له أهلا ولامالاً». وقال أمير المؤمنين الله الرزق بالحمق، ووكل الحرمان بالعقل، ووكل البلاء بالصبر». وقال الباقر الله الباقر الله المناه القيامة، أمر الله تعالى منادياً ينادى بين يديه: اين الفقراء؟ فيقوم عنق من الناس كثير، فيقول: عبادى! فيقولون: لبيك ربنا! فيقول: إنى الفقراء؟ فيقوم عنى من الناس كثير، فيقول: عبادى! فيقولون: لبيك ربنا! فيقول: إنى فن أفقركم لهون بكم علي، ولكن إنما اخترتم لمثل هذا اليوم. تصفحوا وجوه الناس، فمن صنع إليكم معروفاً لم يصنعه إلا في فكافوه عنى بالجنة». وقال الصادق الله الله الله الله المؤمنين على الله في طلب الرزق، لنقلهم من الحال التي هم فيها إلى حال أضيق منها». وقال الله إلى المصاص (١) شيعتنا في دولة الباطل إلا القوت، حال أضيق منها». وقال الله قربوا، لن ترزقوا إلا القوت». وقال الله الله قال: «ما كان من ولد آدم مؤمن الإفقيراً ولا كافر إلا غنياً، حتى جاء ابراهيم الله فقال:

﴿رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٢).

فصير الله في هؤلاء أموالا وحاجة». وقال الله المؤمنين يتقلبون في رياض الجنة قبل اغنيائهم بأربعين خريفاً»، ثم قال: «سأضرب لك مثل ذلك: انما مثل ذلك مثل سفينتين مر بهما على عاشر، فنظر في أحداه ما فلم يرفيها شيئاً، فقال: اسربوها. ونظر في الاخرى، فإذا هي موقرة، فقال: احبسوها». وفي بعض الأخبار: فسر الخريف بألف عام، والعام بألف سنة. وعلى هذا، فيكون المراد من أربعين فسر الخريف بألف عام. وقال الصادق الله: «المصائب منح من الله، والفقر مخزون عند الله»: أي المصائب عطايا من الله يعطيها عباده، والفقر من جملتها مخزون عند الله»: أي المصائب عطايا من الله يعطيها عباده، والفقر من جملتها مخزون عنده عزيز لا يعطيه إلا من خصه بمزيد العناية. وقال الله عز وجل يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شبيها بالمعتذر اليهم، فيقول: وعزتي وجلالي!

⁽١) المصاص: خالص كل شيء. قاله الجوهري.

⁽٢) الممتحنة، الآية: ٥.

ما أفقر تكم في الدنيا من هوان بكم على، ولترون ما أصنع بكم اليوم، فمن زود منكم في دار الدنيا معروفاً فخدوا بيده فأدخلوه الجنة»، قال: «فيقول رجل منهم: يا رب، إن أهل الدنيا تنافسوا في دنياهم، فنكحوا النساء، ولبسوا الثياب اللينة، وأكلوا الطعام، وسكنوا الدور، وركبوا المشهور من الدواب. فأعطني مثل ما أعطيتهم. فيقول تبارك وتعالى: لك ولكل عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الدنيا منذ كانت الدنيا إلى أن انقضت الدنيا سبعون ضعفاً». وقال الله الله جل ثناؤه ليعتذر إلى عبده المؤمن المحوج في الدنياكما يعتذر الأخ إلى أخيه، فيقول: وعزتي وجلالي! ما أحوجتك في الدنيا من هوان كان بك على، فارفع هـذا السجف، فـانظر إلى مـا عـوضتك مـن الدنيا. قال: فيرفع، فيقول: ما ضرني ما منعتني ما عوضتني». وقال العلا: «إذ كان يوم القيامة قام عنق من الناس حتى يأتوا باب الجنة، فيضربوا باب الجنة، فيقال لهم: من انتم؟ فيقولون: نحن الفقراء، فيقال لهم: اقبلوا الحساب، فيقولون: ما اعطيتمونا شيئاً تحاسبونا عليه، فيقول الله عز وجل: صدقوا، ادخلوا الجنة». وقال ـ لبعض اصحابه ـ: «أما تدخل للسوق؟ أما ترى الفاكهة تباع والشيء مما تشتهيه؟ فقلت: بلي! فقال: أما إن لك بكل ما تراه فلا تقدر على شراه حسنة». وقال الكاظم الله الله عز وجل يقول: إنى لم اغن الغنى لكرامة به على، ولم أفقر الفقير، لهوان بـ عـلى، وهـ و مـما ابتليت به الأغنياء بالفقراء، ولولا الفقراء لم يستوجب الأغنياء الجنة»(١). وقال الله: «إن الأنبياء وأولاد الأنبياء واتباع الأنبياء خصوا بثلاث خصال: السقم في الأبدان، وخوف السلطان، والفقر». وقال الرضا على: «من لقى فقيراً مسلماً وسلم عليه خلاف سلامه على الغني، لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان». وقال العِيد: «الفقر شين عند الناس وزين عند الله يوم القيامة». وقال موسى الله في بعض مناجاته: «إلهي، من

⁽١) صححنا اغلب الأحاديث المروية عن أهل البيت المبيلي في هذا الفصل على (الكافي): باب الفقر. وعملى (سفينة البحار): ٢٧٧/٢ وعلى (احياء الأحياء): كتاب الفقر.

أحباؤك من خلقك حتى أحبهم لأجلك؟ فقال: كل فقير». وقال عيسى الله: «إن أحب الأسامى إلي أن يقال، يا مسكين». وقال بعض الصحابة: «ملعون من أكرم الغنى وأهان الفقير». وقال لقمان لابنه: «لا تحقرن أحداً لخلقان ثيابه، فان ربك وربه واحد».

ومما يدل على فضيلة الفقر، إذا كان مع الرضي أو القناعة أو الصبر أو الصدق أو الستر، قوله ﷺ: «يا معشر الفقراء: اعطوا الله الرضي من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم، فان لم تفعلوا فلا ثواب لكم». وقوله وَالشُّكَّةُ: «إن احب العباد إلى الله الفقد القانع برزقه الراضي عن الله تعالى». وقوله المنظمة الله الحد أفضل من الفقير إذا كان راضياً». وقوله وَ الله عَلَيْ الله عَلَى يوم القيامة: أين صفوتي من خلقي؟ فتقول الملائكة: من هم يا ربنا؟ فيقول: فقراء المسلمين القانعين بعطائي الراضين بقدري، ادخلوهم الجنة. فيدخلونها، ويأكلون ويشربون، والناس في الحساب يترددون». وقوله مَا الله عَلَيْكُ الله عَلَى الله عنى ولا فقير، إلا وديوم القيامة انه كان أوتى قوتا في الدنيا» وقوله المنتاني والموبى للمساكين بالصبر! وهم الذين يرون ملكوت السماوات والأرض». وقوله وَ الله عَلَيْنَ الله عام أو احتاج، فكتمه عن الناس وأفشاه إلى الله تعالى، كان حقاً على الله أن يرزقه رزق السنة من الحلال». وقوله ﷺ «إن لكل شيء مفتاحاً، ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء الصابرين، وهم جلساء الله يوم القيامة». وماروى: «ان الله أوحى إلى اسماعيل الله: اطلبني عند المنكسرة قلوبهم من أجلى. قال: ومن هم؟ قال: الفقراء الصادقون». وقال رسول الله المُنتِكَ الأمير المؤمنين العلى: «يا على، إن الله جعل الفقر أمانة عند خلقه، فمن ستره أعطاه الله تعالى مثل أجر الصائم القائم، ومن أفشاه إلى من يقدر على قيضاء حياجته فيلم يبفعل فيقد قتله أما إنه ما قتله بسيف ولا رمح ولكنه قتله بما نكأ من قلبه».

ثم لاريب في أن كل من لم يجد القوت من التعفف وستر احتياجه هذا وصبر ورضى يكون داخلا تحت هذه الأخبار وتثبت له الفضيلة التي وردت فيها، ولاريب في أن هذه صفة لا توجد في الف الف واحد.

وأما الفقير الحريص الذي يظهر فقره ويجزع معه، فظاهر بعض الأخبار وإن تناوله، إلا أن الظاهر خروجه منها كما أو مأت إليه بعض الأخبار المذكورة و إن كان أحسن حالا من الغنى الذى مثله في الحرص.

فصيل (الموازنة بين الفقر والغني)

لاريب في أن الفقر مع الصبر والقناعة وقصد الفراغ أفضل من الغنى مع الحرص والامساك، كما لاريب في أن الغنى مع الانفاق وقصد الاستعانة على العبادة أفضل من الفقر مع الحرص والجزع، وإنما وقع الشك في الترجيح بين الفقر والغنى في مواضع:

(الأول) في الترجيح بين الفقر مع الصبر، والقناعة والغنى مع الانفاق، وقصد الاستعانة على العبادة، فقال قوم إن الأول أفضل، لما روى: «أن رسول الله والله و

يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام. (والثالثة) إذا قال الغنى: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله اكبر، وقال الفقير مثل ذلك، لم يلحق الغنى بالفقير وإن انفق فيها عشرة آلاف درهم، وكذلك اعمال البركلها، فرجع اليهم، فقالوا رضينا».

وقال آخرون: الثاني أفضل، لأن الغنى من صفات الربوبية، والفقر من لوازم العبودية، ووصف الحق أفضل من وصف العبد.

(واجيب عنه) بأن غنى الواجب سبحانه ليس بالاسباب والاغراض، وغنى العبد بهما، إذ هو غنى بوجود المال ومفتقر إلى بقائه، فأنى يكون الغنى الذي يتصف العبد به من أوصاف الربوبية، نعم الغنى بمعنى الاستغناء من وجود المال وعدمه جميعاً بأن يستوى كلاهما عنده يشبه أوصاف الحق، إلا أنك قد عرفت أنه نوع من الفقر، وبأن التكبر من أوصاف الربوبية، فينبغى أن يكون أفضل من التواضع، مع ان الأمر ليس كذلك، بل الحق أن الافضل للعبد إنما هو صفات العبودية كالخوف والرجاء، إذ صفات الربوبية لا ينبغى أن ينازع فيها، ولذلك قال الله سبحانه: «والعظمة والرجاء، إذ صفات الربوبية لا ينبغى أن ينازع فيها، وعلى هذا فالفقر أفضل من الغنى.

والحق أن ترجيح واحد من صفات الربوبية وصفات العبودية على الآخر للعبد على الاطلاق غير صحيح، إذ كما ينتقض ترجيح الأولى على الثانية بالتكبر ينتقض العكس بالعلم والمعرفة والجهل والغفلة، فان العلم من صفات الربوبية، والجهل من صفات العبودية، مع أن الأول أفضل من الثاني ضرورة.

والحق أن الأفضل من الفقر والغنى ما لا يشغل العبد عن الله، فإن كان الفقر يشغله فالغنى أولى به، وذلك لأن الغنى يشغله عن الله فالفقر أولى به، وذلك لأن الغنى ليس محذوراً بعينه، بل لكونه عائقاً عن الوصول إلى الله، والفقر ليس مطلوباً لذاته،

بل لعدم كونه عائقاً عن الله، وليس مانعية الأول وعدم مانعية الثانى كلياً، إذ رب فقير يشغله الفقر عن المقصد، وكم من غنى لا يصرفه الغنى عنه، اذ الشاغل ليس إلا حب الدنيا، لمضادته حب الله تعالى، والمحبّ للشيء مشغول به، سواء كان في وصاله أو في فراقه. فاذن فضل الفقير والغنى بحسب تعلق قلبهما بالمال وجوداً وعدماً، فان تساويا فيه تساوت درجتهما وإن تفاوتا فيه فأيهما أقل تعلقاً درجته أعلى وأفضل، بل مع وجود تعلق لهما وتساويهما فيه يكون وجود قدر الحاجة من المال أفضل من فقده، إذ الجائع يسلك سبيل الموت لاسبيل المعرفة والطاعة. ومع عدم تعلق قلبهما أصلا بحيث يستوى عندهما وجود المال وعدمه كان المال عندهما كهواء قلبهما أصلا بحيث يستوى عندهما وجود المال وعدمه كان المال عندهما كهواء الجو وماء البحر وبالجملة حصلت لهما المرتبة الأخيرة من الفقر، أعنى الاستغناء والرضا كان الواجد أفضل من الفاقد، لاستوائهما في عدم الالتفات اليه، ومزية الواجد باستفادة ادعية الفقراء والمساكين.

ثم الحكم بانقطاع القلب رأساً عن المال وجوداً وعدماً إنما يتصور في الشاذ النادر الذي لا يسمح الدهر بمثله إلا بعد ازمنة متطاولة، وقلوب جل الناس غير خالية عن حب المال والتعلق به. فتفصيل القول بافضلية من هو اقل تعلقاً بالمال، استواء درجتهما مع استوائهما في التعلق، ومزية الواجد على الفاقد مع انقطاع قلبهما بالكلية عنه مزلة الأقدام وموضع الغرور، إذ الغنى ربسمايظن أنه منقطع القلب عن المال ويكون حبه دفيناً في باطنه وهو لا يشعر به، وانما يشعر به إذا فقده، فما عدا الأنبياء والأولياء وشرذمة قليلة من أكابر الأتقياء لو ظنوا انقطاعهم عن الدنيا إذا جربوا انفسهم باخراج المال من أيديهم يظهر لهم أنهم مغرورون وليس لهم تمام الانقطاع عن الدنيا، وإذا كان ذلك محالاً أو بعيداً فليطلق القول بأن الفقر أصلح لكافة الناس وافضل، لإنه عن الخطر أبعد، إذ فتنة السراء من فتنة الضراء اشد، وعلاقة الفقير وانسه بالدنيا غالباً اضعف، وبقدر ضعف علاقته يتضاعف ثواب أذكاره وعبادته، اذ

حركات اللسان والجوارح ليست مرادة لاعيانها بل ليتأكد بها الأنس بالمذكور وتأثيرها في إثارة الأنسان في قلب فارغ عن غير المذكور اشد من تأثيرها في قلب مشغول، ولهذا وردت الأخبار مطلقة في فضل الفقر على الغنى، وفي فضل الفقراء على الأغنياء.

(الثانى) في الترجيح بين الفقر مع الحرص والجزع، والغنى مع الحرص والإمساك. والتحقيق فيه أن مطلوب الفقير إن كان ما لابد منه في المعيشة وكان حرصه في تحصيل هذا القدر دون الزائد منه وكان قصده الاستعانة به على الدين، وكذا كان حرص الغنى وامساكه في هذا القدر بهذا القصد، فحال الوجود افضل لأن الفقد يصده عن امور الدين لاضطراره في طلب القوت، وهو اولى بالتفضيل إذا كان قصد الغنى ذلك وكان مطلوب الفقير فوق الحاجة، أو قدر الحاجة، او قدر الحاجة الدون قصد الاستعانة به إلى امر الدين. وان كان مطلوب كل منها فوق الحاجة، أو لم يكن قصدهما الاستعانة به على امر الدين، فالفقد اصلح وأفضل، لانهما استويا في الحرص وحب المال، وفي عدم قصد الاستعانة به على الدين، لكنهما افترقا في ان الواجد يتأكد حب الدنيا في قلبه، ويطمئن اليها لأنسه بها، والفاقد يتجافي قلبه عنه اضطراراً، أو تكون الدنيا عنده كالسجن الذي يطلب الخلاص منه. وهو أولى وأحرى بالتفضيل، إذا كان قصد الفقير ذلك وكان قصد الغنى فوق الحاجة، أو قدر الحاجة بدون الاستعانة به على امر الدين.

(الثالث) في الترجيح بين فقير حريص متكالب على الدنيا ليس له هم سواه، وغنى هو دونه في الحرص على حفظ المال، وتفجعه بفقد المال لو فقده أقل من تفجع الفقير بفقده، والظاهر حينئذ كون الفقير اسوأ حالا، إذ البعد عن الله بقدر قوة التفجع بفقد المال، والقرب بقدر ضعف التفجع به.

فصل

(ما ينبغى للفقير)

ينبغي للفقير ألا يكون كارهاً للفقر من حيث إنه فعل الله ومن حيث انه فقر، بل يكون راضياً به طالباً له فرحانا به لعلمه بغوائل الغني، وأن يكون متوكلا في باطنه على الله، واثقاً به في اتيان قدر ضرورته، ويكون قانعاً به، كارهاً للزيادة عليه، منقطع الطمع عن الخلق، غير ملتفت إلى ما في ايديهم، وغير حريص على اكتساب المال كيف كان، وأن يكون صابراً شاكراً على فقره، قال أمير المؤمنين النَّلا: «إن لله عقوبات بالفقر، ومثوبات بالفقر، فمن علامات الفقر إذا كمان مثوبة أن يحسن عليه خلقه، ويطيع به ربه، ولا يشكو حاله، ويشكر الله تعالى على فقره، ومن علاماته إذا كان عقوبة أن يسوء عليه خلقه، ويعصى ربه بترك طاعته، ويكثر الشكاية، ويتسخط بالقضاء». وهذا يدل على أن كل فقير ليس مثابا على فقره، بل من يرضى بفقره، ويفرح به، ويقنع بالكفاف، ويقصر الأمل، وان لم يرض به وتشوف إلى الكثرة وطول الأمل، وفاته عز القناعة، وتدنس بذل الحرص والطمع، وجره الحرص والطمع الى مساوىء الاخلاق، وارتكاب المنكرات الخارقة للمروات حبط أجره وكان آثماً قلبه. وينبغي أن يظهر التعفف ويستر الفقر ويستر أنه يستر، وألا يخالط الأغنياء، ولا يرغب في مجالستهم، ولا يتواضع لهم لاجل غناهم بل يتكبر عليهم. قال أمير المؤمنين العلا: «ما احسن تواضع الغني للفقير رغبة في ثواب الله، واحسن منه تيه الفقير على الغني ثقة بالله». وألا يسكت عن ذكر الحق مداهنة للاغنياء، وطمعاً بما في ايديهم، ولا يفتر بسبب فقره عن عبادة الله، ويبذل قليل ما يفضل عنه، فان ذلك جهد المقل، وفضله اكثر من أموال كثيرة يبذلها الغني، قال رسول الله مَلَيْظُيُّة: «درهم من الصدقة افضل عند الله من مائة الف دينار»، قيل وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «أخرج رجل من عرض ماله مائة الف دينار يتصدق بها، وأخرج رجل درهما من

درهمين لا يملك غيرهما طيبة به نفسه فصار صاحب الدرهم أفضل من صاحب مائة الف دينار»، وينبغى ألا يدخر ازيد من قدر الحاجة، فإن لم يدخر اكثر من قوت يومه وليلته فهو من الصديقين، وإن لم يدخر اكثر من قوت اربعين يوماكان من المتقين، وإن لم يدخر اكثر من قوت سنة وهو الفضل المشترك بين الفقر والغنى كان من الصالحين، ولو زاد عليه خرج عن زمرة الفقراء.

فصل (وظيفة الفقراء)

ما يعطى الفقير بغير سؤاله: إن كان (حراماً أو شبهة) وجب عليه رده والاجتناب عنه، وإن كان (حلالاً)، فان كان (هدية) استحب قبوله تأسياً برسول الله المنتخلين الله تكن فيه منة، ولو كانت فيه منة فالأولى تركه. وكان بعضهم إذا أعطاه صديقه شيئاً يقول له اتركه عندك، وانظر إن كنت انا بعد قبوله في قلبك أفضل منى قبل القبول فاخبرنى حتى آخذه وإلا فلا، وعلامة ذلك أن يشق على المعطى رده، ويفرح بالقبول، ويرى المنة على نفسه في قبوله، وإن كان (صدقة أو زكاة) أو غير ذلك مما يكون للثواب المحض فينبغى أن ينظر في استحقاقه لذلك فان كان من أهله قبله وإلا رده، وإن كان المعطى أعطاه لوصف يعلمه فيه كعلم أو ورع أو كونه علوياً، ولو لم يكن له هذا الاختصاص لنفر طبعه، ولما تقرب إلى الله باعطائه، ولم يكن له باطناً كذلك فأخذه حرام، وإن لم يكن هدية ولا صدقة بل اعطاه للشهرة والرياء والسمعة فينبغى أن يرد عليه ولا يقبله، والاكان معيناً له على غرضه الفاسد، والاعانة على فينبغى أن يرد عليه ولا يقبله، والاكان معيناً له على غرضه الفاسد، والاعانة على الإثم اثم.

فصل

(موارد قبول العطاء وردها)

ما يعطى الفقير ان كان محتاجاً إليه ولم يكن أزيد من حاجته فالأفضل له الأخذ إذا سلم من الآفات المذكورة، قال رسول الله والمنظمة والمعطى من سعة بأعظم أجراً من الآخذ إذا كان محتاجاً»، وقال والمنظمة والله الله فلا يرده»، وان كان زائداً على قدر حاجته ولا استشراف فانما هو رزق ساقه الله إليه فلا يرده»، وان كان زائداً على قدر حاجته فليرد الزائد إن كان طالباً طريق الآخرة، إذ الزيادة على قدر الحاجة انما يأتيك ابتلاء وفتنة لينظر الله اليك ماذا تعمل فيه، وقدر الحاجة يأتيك رفقاً بك، فأنت في اخذ قدر الحاجة مثاب، وفيما زاد عليه إما عاص أو متعرض للحساب، قال رسول الله والمناه، ولا حق لابن آدم إلا في ثلاث: طعام يقيم صلبه، وثوب يوارى عورته، وبيت يسكنه، فمازاد فهو حساب»، فلا ينبغي لطالب السعادة أن يأخذ الأزيد من قدر الحاجة، إذ النفس إذا رخصت في نقض العزم والعهد ألفت به، و ردها بعد الالف والعادة مشكل.

والحاصل أن أخذ قدر الحاجة راجح لكونه مما لابد منه، وايجابه ثواب المعطى، ولذلك لما أمر موسى بن عمران الله بأن يفطر عند بنى اسرائيل قال: إلهى ما بالى فرقت رزقى على أيدى بنى اسرائيل يغدينى هذا يوما ويعشينى هذا ليلة، فأوحى الله اليه: «هكذا أصنع بأوليائى أجرى ارزاقهم على ايدى البطالين من عبادى ليؤجروا فيهم». فلا ينبغى أن يرى المعطى إلا من حيث انه مسخر مأجور.

وأما أخذ الزيادة على قدر الحاجة فليس مما ينبغى، من كان حاله التكفل بامور الفقراء والانفاق عليهم، لما في طبعه من البذل والسخاء، والرفق والعطاء، فيجوز له أخذ الزيادة ليبذلها على المستحقين، ولكن يلزم ان يبادر إلى الصرف اليهم ولا ينبغى أن يدخر، إذ في امساكه ولو في يوم واحد أو ليلة واحدة فتنة واختبار، فربما مالت

النفس إلى الامساك ويصير وبالاعليها، وقد نقل أن جماعة تصدوا لخدمة الفقراء، والتكفل لأحوالهم فخدعتهم النفس الأمارة باعانة الشيطان فاتخذوها وسيلة إلى التوسع في المال، والتنعم في المطعم والمشرب، وانجر أمرهم إلى الهلاك.

فصل

(لا يجوز السؤال من غير حاجة)

ينبغي للمؤمن ألا يسأل الناس من غير حاجة اضطر اليها، بل يستعف عن السؤال ما استطاع، لأنه فقر معجل، وحساب طويل يوم القيامة. والأصل فيه التحريم لتضمنه الشكوي من الله، واذلال السائل نفسه عند غير الله، وايذاء المسؤل غالباً، إذ ربما لم تسمح نفسه بالبذل عن طيب القلب، وبعد السؤال ألجأه الحياء أو الرياء اليه، ومعلوم أن الاعطاء استحياء أو رياء لئلا ينقص جاهه عند الناس بنسبتهم إياه إلى البخل لا يكون له حلية شرعاً.

ولتضمنه هذه المفاسد ورد في الشريعة المنع منه، قال رسول الله المُنْكُلُة: «مسألة الناس من الفواحش»، وقال المُنْكُلُو: «من سأل عن ظهر غني فانما يستكثر من جمر جهنم، ومن سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع ليس عليه لحم». وقال الله الله الله الله الناس وعنده قوت ثلاثة أيام لقى الله يـوم يـلقاه وليس على وجهه لحم»(١). وقال ﷺ: «ما من عبد فتح على نفسه باباً من المسألة إلا فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر». وقال: «إن المسألة لا تحل إلا لفقر مدقع أو غرم مفظع». وقال: «السؤال عن ظهر غني صداع في الرأس، وداء في البطن». وقال: «من سأل الناس أموالهم تكثراً فانما هي جمرة فليستقل منه أو ليستكثر».

⁽١) روى هذا الحديث عينه عن الصادق عليَّا (الوسائل كتاب الزكاة ابواب الصدقة الباب ٣٢ الحديث ٥).

وروى: «أنه جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول الله ﷺ فسلموا عليه فرد عليهم السلام، فقالوا يا رسول الله ان لنا اليك حاجة فقال: (هاتوا حاجتكم) فقالوا إنها حاجة عظيمة فقال: (هاتوها ما هي) قالوا: تضمن لنا على ربك الجنة، فنكس رأسه، ثم نكت (۱) في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: (أفعل ذلك بكم على ألا تسألوا أحداً شيئاً)، فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه، فيكره أن يقول لانسان ناولنيه فراراً من المسألة وينزل فيأخذه، ويكون على المائدة ويكون بعض الجلساء أقرب إلى الماء منه فلا يقول ناولني حتى يقوم فيشرب» (۲). وبايع ﷺ قوماً على الاسلام فاشترط عليهم السمع والطاعة، ثم قال لهم خفية: «لا تسألوا الناس شيئاً»، فكان بعد ذلك تقع المحفرة من يد احدهم فينزل لها ولا يقول لأحد ناولنيها. وكان ﷺ يأمر غالباً بالتعفف عن السؤال، ويقول: «من سألنا أعطيناه، ومن استغنى اغناه الله، ومن لم يسألنا فهو أحب الينا». وقال: «وما قل من السؤال فهو خير» قالوا: ومنك يا رسول الله؟ قال: «ومني». وقال: لو أن أحدكم أخذ حبلاً فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها ويكف بها وجهه، خير من أن يسأل».

وقال سيد الساجدين الله: «ضمنت على ربى أنه لا يسأل أحد أحداً من غير حاجة إلا اضطرته المسألة يوماً إلى أن يسأل من حاجة». ونظر الله يوم عرفة إلى رجال ونساء يسألون، فقال: «هـؤلاء شرار خلق الله، الناس مقبلون على الله وهم مقبلون على الناس». وقال الباقر الله: «أقسم بالله وهو حق مافتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر»، وقال الصادق الله: «طلب الحوائج إلى الناس

⁽١) نكت الارض بقضيب أو باصبعه ضربها به حال التفكر فاكثر فيها.

 ⁽۲) صححنا الحديث على الوسائل (كتاب الزكاة ابواب الصدقة الباب ٣٣ الحديث ٤) وهو يرويه عن
 الكافي.

استلاب (١) للعزو مذهبة للحباء، واليأس مما في أيدى الناس عز للمؤمن في دينه، والطمع هو الفقر الحاضر». وقال الصادق الله : «لو يعلم السائل ما عليه من الوزر ما سأل أحد أحداً، ولو يعلم المسؤل ما عليه إذا منع ما منع أحد أحداً». وقال: «من سأل من غير حاجة فكأنما يأكل الجمر».

ثم المنع والتحريم إنما هو في السؤال بدون الاضطرار، وأما مع الحاجة والاضطرار فلاريب في جوازه، وقد وردت به الرخصة، قال الله سبحانه:

﴿وَأَمَّا ٱلسَّائِلَ فَلَا تَنْهَز ﴾ (٢).

وقال رسول الله عَلَيْكُونَ «لا تردوا السائل ولو بشق تمرة». وقال عَلَيْكُونَ «لولا أن السائل يكذب ما قدس من ورده» وقال عَلَيْكُونَ «للسائل حق وإن جاء على الفرس» وقال عَلَيْكُونَ «لا تردوا السائل ولو بظلف محترق» (٣). ولو كان السؤال مطلقاً حراماً لما أجاز الله ورسوله إعانة العاصى على معصيته.

ثم الحاجة المجوزة للسؤال: ما بلغت حد الاضطرار، كسؤال الجائع الخائف على نفسه بالموت أو المرض لو لم يصل إليه قوت، وسؤال العارى الذي بدنه مكشوف ويخاف من الحر والبرد - أو لم تبلغ اليه، وهي إما حاجة (مهمة) كالاحتياج إلى الجبة في الشتاء بحيث لولاها لتأذى بالبرد تأذياً لا ينتهى إلى حد الضرورة، والاحتياج إلى الكرى مع القدرة على المشي مع المشقة، أو حاجة (خفيفة) كالاحتياج إلى الأدام مع وجود الخبز - فالظاهر جواز السؤال في جميع ذلك (مع رجحانه في الأول، وإباحته في الثاني، ومرجوحيته في الثالث)، بشرط إخلائه عن

⁽١) الاستلاب بمعنى السلب، وهو من باب الافتعال.

⁽٢) الضحى، الآية: ١٠.

⁽٣) صححنا اكثر الاحاديث هنا على ما في سفينة البحار الجزء الأول ص ٥٨٥ وكتاب الزكاة من الوسائل ابواب الصدقة باب ٣٧-٣٧ واحياء الاحياء في كتاب الفقر.

المحذورات المذكورة، أعنى الشكوى والذل والإيذاء، وتندفع هذه المحذورات بأن يظهر حاجته تعريضاً بعد تقديم الشكر لله، واظهار الاستغناء عن الخلق عند بعض الأصدقاء أو الأسخياء، إذ السؤال من الصديق لا يوجب الاذلال، والسخى لا يتأذى بالسؤال بل يفرح به.

ثم ما ذكر إنما هو في السؤال للاحتياج إليه بعد النسبة لما يحتاج إليه في الحال، وأما السؤال لما يحتاج إليه في الاستقبال، فان كان يحتاج إليه بعد السنة فهو حرام قطعاً، وإن كان يحتاج إليه قبلها، سواء كان بعد اربعين يوماً من يومه أو خمسين أو اقل أو اكثر، فان امكنه السؤال عند بلوغ وقت الحاجة فلا يحل له السؤال، وإن علم بأنه لا يتمكن من السؤال عنده فهو جائز مع الكراهة والمرجوحية، وكلما كان تراحى الحاجة عن يومه اكثر كانت الكراهة اشد. ثم معرفة درجات الحاجة وضعفها وشدتها والوقت الذي يحتاج فيه موكول إلى العبد ومنوط باجتهاده ونظره لنفسه بينه وبين الله، فليعمل به بعد استغناء قلبه على ما يقتضيه سلوك طريق الآخرة، وكلما كان يقينه اقوى، وثقته بمجيء الرزق أتم، وقناعته بقوت الوقت اظهر، فدرجته عند الله أعلى.

فيا حبيبى، لا تهبط نفسك من أوج التوكل والاعتماد على الله إلى حضيض الخوف والاضطراب في مجىء رزقك، ولا تصغ إلى تخويف الشيطان، فانه يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وكن مطمئنا بوعد ربك، إذ قال:

﴿ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً ﴾ (١).

واسمع قول نبيك ﷺ حيثَ قال: «لو توكلتم على الله حق توكله، لرزقتم كما ترزق الطيور، تغدوا خماصاً وتروح بطاناً».

ومنها:

⁽١) القرة، الآبة: ٢٦٨.

الحرص

وهو معنى راتب في النفس، باعث على جميع ما لا يحتاج إليه ولا يفيده من الأموال، من دون أن ينتهي إلى حد يكتفي به، وهو أقـوى شـعب حب الدنـيا واشـهر انواعه. ولاريب في كونه ملكة مهلكة وصفة مضلة، بل بادية مظلمة الأرجاء والأطراف، وهاوية غير متناهية الأعماق والأكناف، من وقع فيها ضل وباد، ومن سقط فيها هلك وما عاد. والتجربة والاعتبار والأخبار والآثار متظاهرة على أن الحريص لا ينتهي إلى حد يقف دونه، بل لايزال يخوض في غمرات الدنيا إلى أن يغرق، وتطرحه ارض إلى أرض حتى يهلك. قال رسول الله وَالشُّونَةُ: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب، لابتغي وراء هما ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويستوب الله على من تاب». وقال الشير «منهومان لا يشبعان: منهوم العلم، ومنهوم المال». وقال الشُّنْ اللَّهُ اللَّهُ الله والله والله على الله والله الله والله الله والله والله والله والله والله وال جعفر الباقر الله الحريص على الدنيا كمثل دودة القز، كلما از دادت على نفسها لفاكان أبعد لها من الخروج، حتى تموت غماً». وقال الصادق العلا: «إن فيما نزل به الوحي من السماء: لو أن لابن آدم واديين يسيلان ذهباً وفضة لابتغي لهما ثالثاً. يا ابن آدم، إنما بطنك بحر من البحور وواد من الأودية، لا يـملأه شـيء إلا التراب». وقال بعض الأكابر: «من عجيب أمر الانسان، انه لو نودي بدوام البقاء في أيام الدنيا لم يكن في قوى خلقته من الحرص على الجمع اكثر مما قد استعمله مع قبصر مدة التمتع وتوقع الزوال». ثم ما ورد من الأخبار في ذمه اكثر من أن تحصى، ولاحاجة إلى ايرادها لا شتهارها. وقال الباقر الله: «رب حريص على أمر قد شقى به حين أتاه، ورب كاره لأمر قد سعد به حين أتاه». وأي خسران أشد من أن يسعى الانسان فلي طلب به هلاكه؟ وأي تأمل في أن كلما يحرص عليه الانسان من اموال الدنيا يكون مهلكاً له؟!

وصل (القناعة)

ضد الحرص (القناعة). وهي ملكة للنفس: توجب الاكتفاء بقدر الحاجة والضرورة من المال، من دون سعى وتعب في طلب الزائد عنه، وهيي صفة فاضلة يتوقف عليها كسب سائر الفضائل، وعدمها يؤدي بالعبد إلى مساوىء الأخلاق والرذائل، وهي المظنة للوصول إلى المقصد، واعظم الوسائل لتحصيل سعادة الأبد. إذ من قنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس، ويقتصر على أقله قدراً أو أخسه نوعاً، ويرد أمله إلى يومه أو إلى شهره، ولا يشغل قلبه بالزائد عن ذلك، كان فارغ البال مجتمع الهم، فيتمكن من الاشتغال بأمر الدين وسلوك طريق الآخرة، ومن فاتته القناعة، وتدنس بالحرص والطمع وطول الأمل، وخاض في غمرات الدنيا، تفرق قلبه وتشتت أمره. فكيف يمكنه التشمر لتحصيل أمر الدين والوصول إلى درجات المتقين؟ ولذلك ورد في مدح القناعة ما ورد من الأخبار، قال رسول الله المُنْكَاتَةِ: «طوبي لمن هدى للاسلام، وكان عيشه كفافاً به!». وقال: «ما من أحد، من غنى و لا فقير، إلا وديوم القيامة أنه كان اوتى قوتاً في الدنيا». وقيال عَلَيْشَا النَّالس، اجملوا في الطلب، فانه ليس للعبد إلا ماكتب له في الدنيا، ولن يذهب عبد من الدنيا حتى يأتيه ماكتب له في الدنيا وهي راغمة». وقال المُنْظَالَةُ: «نفث روح القدس في روعي: أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب». وقال الشُّنْكَةُ: «كن ورعاً تكن أعبد الناس، وكن قانعاً تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً». وفي الخبر القدسي: «يا ابن آدم، لو كانت الدنيا كلها لك لم يكن لك منها إلا القوت، فإذا أنا اعطيتك منها القوت وجعلت حسابها على غيرك، فانا اليك محسن». وروى: «ان موسى سأل ربه تعالى، وقال: أي عبادك أغنى؟ قال: اقنعهم لما اعطيته». وقال أمير المؤمنين الله: «ابن آدم، إن كنت تريد من الدنيا ما

يكفيك، فان ايسر ما فيها يكفيك، وإن كنت إنما تريد ما لا يكفيك، فان كل ما فيها لا يكفيك، فان كل ما فيها لا يكفيك». وقال ابو جعفر الباقر الله الله عن وجل لنبيه المنافقة :

﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَ لُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ﴾ (١). وقال: ﴿ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَـتَّعْنَا بِـهِ أَزُو ٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ (٢).

فان دخلك من ذلك شيء، فاذكر عيش رسول الله والمنافقة الشعير، وحلواه التمر، ووقوده السعف إذا وجده (٣). وقال: «من قنع بما رزقه الله فهو من اغنى الناس». وقال الصادق الله الله والمنافق الله عنه باليسير من المعاش رضي الله عنه باليسير من العمل». وقال: «مكتوب في التوراة: ابن آدم، كن كيف شئت كما تدين تدان، من رضى من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل، ومن رضى باليسير من الحلال خفت مؤنته وزكت مكسبته وخرج من حد الفجور». وقال: «إن الله عز وجل يقول: يحزن عبدى المؤمن ان قترت عليه، وذلك أقرب له منى، ويفرح عبدى المؤمن إن وسعت عليه، وذلك أبعد له منى». وقال: «كلما از داد العبد ايماناً ورداد ضيقاً في معيشته». والأخبار الواردة في فضيلة القناعة اكثر من ان تحصى، وما أوردناه كاف لأهل البصيرة.

(١) التوبة، الآية: ٥٥.

⁽٢) طه، الآية: ١٣١.

⁽٣) صححنا الحديث وما قبله على ما في (الكافى): باب القناعة، وكذا الحديثين المذكورين بعده. إلا أن هذا الحديث مروى في (الكافى) عن ابى جعفر طلط . وروى في (الوسائل) عن كتاب الزهد، في أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد: الباب ٦١ الحديث ١١، ما يقرب من عبارة هذا الحديث عن ابى عبدالله المطلح .

فصل (علاج الحرص)

طريق المعالجة في إزالة الحرص وتحصيل القناعة: أن يتذكر أولا ما في القناعة من المدح والشرافة، وعز النفس وفضيلة الحرية، وما في الحرص من الذم والمهانة، و تحمل الذلة ومتابعة الشهوة. ويعرف أن من لا يؤثر عز النفس على شهوة البطن، فهو قليل العقل ناقص الايمان. ثم يتذكر ما في جمع المال من الآفات الدنيوية والعقوبات الأخروية، ويكثر التأمل فيما مضى عليه عظماء الخلق وأعز اصنافهم، أعنى الأنبياء والأوصياء ومن سار بسير تهم من السلف الأتقياء، من صبرهم على القليل، وقناعتهم باليسير، وفيما يـجري عـليه الكـفار مـن الهـندوواليـهود والنـصاري وأراذل النـاس واغنيائهم وأمثالهم، ومن التنعم وجمع المال الكثير. وبعد هذا التأمل لا أظنه يشك في أن الاقتداء بأعز الخلائق أحسن من الاقتداء بأراذلهم، بل المتأمل يعرف ان الحريص المتكالب على لذات الدنيا خارج عن افق الانسانية، وداخل في جريدة البهائم، إذ الحرص على شهوات البطن والفرج من لوازم البهيمية، واحرص الناس على الشهوات لا يبلغ رتبة البهائم في ذلك. فما من حريص على التنعم في البطن إلا والحمار اكثر أكلاً منه، وما من حريص على الجماع إلا والخنزير أشد نزواً منه. فظهر ان الحريص في مرتبة الخنزير والحمير واليهود والهندو، والقانع لا يساهمه في الرتبة إلا الأنبياء والأولياء. وبعد التأمل في جميع ماذكر، يتم العلاج العلمي، وبه تسهل ازالة الحرص واكتساب القناعة. فليبادر إلى العلاج العملي، وهو العمل بالاقتصاد في أمر المعيشة، ليسد ابواب الخرج ما أمكن، ورد النفس إلى ما لابد منه. فان من كثر خرجه واتسع انفاقه، لم تمكنه القناعة، فإن كان وحده، اكتفى بثوب خشن، ويقنع بأي طعام كان، ويقلل من الأدام ما أمكنه، وهكذا الحال في سائر ما يضطر إليه ويوطن نفسه عليه. وان كان له عيال ردكل واحد منهم إلى هذا القدر. وإذا بني أمره

على الاقتصاد، لم يحتج إلى كثير جهد وإن كان معيلا. قال رسول الله على القصد من اقتصد» (1). وقال المنتخرة: «ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغناء والفقر، والعدل في الرضا والغضب». وقال: «التدبير نصف المعيشة». وقال: «من اقتصد أغناه الله، ومن بذر أفقره الله». وقال: «الاقتصاد، وحسن الصمت، والهدى الصالح، جزء من بضع وعشرين جزءاً من النبوة». وقال أمير المؤمنين على القصد وبلغة الكفاف، مثراة والسرف متواة» (7). وقال السجاد على: «لينفق الرجل بالقصد وبلغة الكفاف، ويقدم منه الفضل لآخرته، فان ذلك أبقى للنعمة، وأقرب إلى المزيد من الله تعالى، وانفع في العافية». وقال الصادق على: «إن القصد أمر يحبه الله، وأن السرف أمر يبغضه الله، حتى طرحك النواة، فانها تصلح لشيء، وحتى صبك فضل شرابك» (٣). وقال على الفقر، وان السرف يورث الفقر، وان القصد يورث الفقر، وان القصد يورث الغناء». والأخبار في مدح الاقتصاد أكثر من أن تحصى.

ثم إذا تيسرت له المعيشة في الحال، فلا ينبغى أن يكون مضطربا لأجل الاستقبال، ويعتمد على فضل الله ووعده بأن الرزق الذي قدر له يأتيه وإن لم يكن حريصاً ولا مضطربا لأجله ولا يعلم لنفسه مدخلا يأتي رزقه منه. وقال الله تعالى:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ اللهِ رِزْقُهَا ﴾ (٤). وقال: ﴿ وَمَن يَـتَّقِ اللهَ يَـجْعَل لَـهُ مَحْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (٥).

⁽١) روى في (سفينة البحار): ٢ / ٤٣١، عن أمير المؤمنين عليه مثل هذا الحديث هكذا: «ما عال امرؤ اقتصد». وكذا في (بحار الانوار): ٢ مج ١٩٩/١٥.

⁽٢) صححنا الحديث على ما في (الوافي): ٥ / ٢٩٥، قال فيه: «كلاهما بكسر الميم. اسم آلة من الشروة. والتوى -بالمثناة -بمعنى الهلاك والتلف».

⁽٣) صححنا الحديث على ما في (الوافي): ٥/ ٢٤٥.

⁽٤) هو د، الآية: ٦.

⁽٥) الطلاق، الآية: ٢_٣.

وقال رسول الله وَ الله و

ثم ينبغى ألا ينظر إلى من هو فوقه، بل ينظر إلى من هو دونه في التنعم وفي مال الدنيا، فإن الشيطان يصرف نظره في أمر الدنيا إلى من هو فوقه، ويقول: لم تنفتر عن طلب الدنيا وارباب الأموال يتنعمون في المطاعم والملابس؟ ويصرف نظره في امر الدين إلى من هو دونه، ويقول: لم تضيق على نفسك و تخاف الله وفلان أعلم منك ولا يخاف الله؟ قال أبو ذر الله أن أوصاني خليلي رسول الله أن انظر إلى من هو دوني، لا إلى من هو فوقي في الدنيا». وقال من هو أسفل منه».

ومنها:

الطمع

وهو التوقع من الناس في أموالهم، وهو ايضاً من شعب حب الدنيا ومن انواعه، ومن الرذائل المهلكة. قال رسول الله والله والطمع، فانه الفقر الحاضر». وقال أمير المؤمنين المؤلفة: «استغن عمن شئت تكن نظيره، وارغب إلى من شئت تكن اسيره، واحسن إلى من شئت تكن أميره». وقال الباقر المؤلفة: «بئس العبد عبد له طمع يقوده، وبئس العبد عبد له رغبة تذله». وقيل للصادق المؤلفة: ما الذي يثبت الايمان في العبد؟ قال: «الورع، والذي يخرجه منه الطمع» (۱۱). والأخبار في ذم الطمع كثيرة، وكفى به ذماً أن كل طامع يكون ذليلا مهيناً عند الناس، وأن وثوقه بالناس واعتماده

⁽١) صححنا الحديث على (الكافى) في باب الطمع كما اثبتناه، لكن في (سفينة البحار): ٣/ ٩٣، رواه عن الصادق الثاني يثبته فيه الورع، والذى الصادق الثاني يثبته فيه الورع، والذى يخرجه منه الطمع».

عليهم اكثر من وثوقه بالله، إذ لو كان اعتماده على الله أكثر من اعتماده على الناس لم يكن نظره اليهم، بل لم يطمع من أحد شيئاً إلا من الله سبحانه.

وصل (الاستغناء عن الناس)

ضد الطمع هو (الاستغناء عن الناس). وهو من الفضائل الموجبة لتقرب العبد إلى الله سبحانه، إذ من استغنى بالله عن غير الله أحبه الله. والأخبار الآمرة بالاتصاف به والمادحة له كثيرة. قال رسول الله ﷺ: «ليس الغني عن كثرة العروض، إنما الغني غني النفس». وقال لأعرابي طلب منه موعظة: «إذا صليت فصل صلاة مودع، ولا تحدثن بحديث تعتذر منه غداً، واجمع اليأس عما في أيدى الناس». وقال الشين الناس، «عليك باليأس عما في ايدى الناس، فإنه الغنى الحاضر». وقال أمير المؤمنين الولا: «ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم، فيكون افتقارك اليهم في لين كلامك وحسن بشرك، ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك». وقال سيد الساجدين على «رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في ايدي الناس، ومن لم يرج الناس في شيء، ورد أمره إلى الله تعالى في جميع أموره، استجاب الله تعالى له في كل شيء». وقال الباقر الله: «سخاء المرء عما في ايدي الناس اكثر من سخاء النفس والبذل، ومروة الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنى اكثر من مروة الاعطاء، وخير المال الثقة بالله واليأس مما في ايدى الناس». وقال على الله الله الله الله الساس عز المؤمن في دينه». وقال الصادق عليه: «شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس». وقال الله السيعتنا من لا يسئل النَّاس ولو مات جوعًا» وقال ﷺ : «ثلاث هن فخر المؤمن وزينته في الدنيا والآخرة: الصلاة في آخر الليل، ويأسه مما في أيدي الناس، وولايته للامام من آل محمد إليكا،. وقال على الناس كلهم، وقال على الناس كلهم، وقال على الناس كلهم، وقال على الناس كلهم، ولا يكون له رجاء إلا عند الله، فإذا علم الله ذلك من قلبه، لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه» (١). ثم طريق العلاج في قطع الطمع وكسب الاستغناء قريب مما ذكر في علاج إزالة الحرص وتحصيل القناعة، فتذكر.

و منها:

البخل

وهو الامساك حيث ينبغى البذل، كما أن الاسراف هو البذل حيث ينبغى الامساك، وكلاهما مذمومان، والمحمود هو الوسط، وهو الجود والسخاء، إذ لم يؤمر رسول الله عليه الإبالسخاء، وقيل له:

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُـنُقِكَ وَلَا تَـبْسُطْهَا كُـلَّ ٱلْـبَسْطِ ﴾ (٢). وقـال تـعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴾ (٣).

فالجود وسط بين الاقتار والاسراف، وبين البسط والقبض، وهو تقدير البذل والامساك بقدر الواجب اللائق. ولا يكفى في تحقق الجود والسخاء أن يفعل ذلك بالجوارح ما لم يكن قلبه طيباً غير منازع له فيه. فان بذل في محل وجوب البذل ونفسه تنازعه وهو يضايرها فهو متسخ وليس بسخى، بل ينبغى ألا يكون لقلبه علاقة مع المال إلا من حيث يراد المال له، وهو صرفه إلى ما يجب أو ينبغى صرفه اليه.

⁽١) صححنا الحديث هنا ـ ابتداء من الحديث المروى عن علي المثل على (الكافي): بـاب الاستغناء عن الناس. و(الوسائل): كتاب الزكاة، ابواب الصدقة، الباب ٣٧.

⁽٢) الاسراء، الآية: ٢٩.

⁽٣) الفرقان، الآية: ٦٧.

فصل (ذم البخل)

البخل من شمرات حب الدنيا ونتائجه، وهو من خبائث الصفات ورذائل الأخلاق. ولذا ورد في ذمه ما ورد من الآيات والأخبار. قال الله سبحانه:

﴿ أَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ آلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَىٰيهُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ ... ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَىٰيهُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَـلْ هُــوَ شَرِّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ (٢) .

وقال رسول الله ﷺ: «إياكم والشح، فانه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم». وقال الشيخ الله يدخل الجنة بخيل، ولا خب، ولا خائن، ولا سيء، الملكة». وقال الشيخ البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. وجاهل سخى أحب إلى الله من عابد بخيل، وأدوى الداء البخل» وقال الشيخ الناس الشيخ الزانى، والبخيل المنان، واعجاب المرء بنفسه». وقال الشيخ إن الله يبغض الشيخ الزانى، والبخيل المنان، والمعيل المختال». وقال الشيخ النام والشح، فانما هلك من كان قبلكم بالشح، والمعيل المختال». وقال المرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» (٤) مرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» (٤) من مقته، وجعل رأسه راسخاً في أصل شجرة الزقوم، ودلى بعض أغصانها إلى من مقته، وجعل رأسه راسخاً في أصل شجرة الزقوم، ودلى بعض أغصانها إلى

⁽١) النساء، الآية: ٣٧.

⁽٢) أل عمران، الآية: ١٨٠.

⁽٣) الاحاديث كلها عامية، صححناها على (احياء العلوم) و (احياء الاحياء).

⁽٤) صححنا الحديث على (البحار): ج ٣ من المجلد الخامس عشر ص ١٤٣، وكذا الحديث المتقدم.

الدنيا، فمن تعلق بغصن منها أدخله النار. ألا إن البخل من الكفر، والكفر في النار». وقتل في الجهاد رجل من أصحاب رسول الله عَلَيْنَا في الجهاد رجل من أصحاب رسول الله عَلَيْنَا في الجهاد لا ينقصه». وقال عَلَيْنَكُو: «إن الله يبغض البخيل في حياته، والسخي عند موته». وقال الشخير السخى الجهول أحب إلى الله عز وجل من العابد البخيل». وقال: «الشح والايمان لا يجتمعان في قلب واحد». وقال أيضاً: «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل، وسوء الخلق». وقال المُنْفَقَةِ: «لا ينبغي للمؤمن أن يكون بخيلا ولا جبانا». وقال الشُّخْكَةُ: «يقول قائلكم: الشحيح أعذر من الظالم. وأي ظلم أظلم عند الله من الشح؟ حلف الله بعزته وعظمته وجلاله لا يدخل الجنة شحيح ولا بخيل». وقال: «اللهم إني أعوذ بك من البخل!». وروى: «أنه المُنْكُلُكُ كان يطوف بالبيت، فإذا رجل متعلق باستار الكعبة وهو يقول: بحرمة هذا البيت إلا غفرت لي ذنبي! قال رسول أعظم أم الأرضون؟ قال: بل ذنبي يا رسول الله. قال الله الله علم أعظم أم الجبال؟ قال: بل ذنبي يا رسول الله. قال عَلَيْتُكَا : فذنبك أعظم أم البحار؟ قال: بل ذنبي يا رسول الله. قال الشيخة: فذنبك أعظم أم السماوات؟ قال: بل ذنبي يا رسول الله. قال: ذنبك أعظم أم العرش؟ قال: بل ذنبي يا رسول الله. قال: ذنبك أعظم أم الله؟ قال: بل الله أعظم وأعلى وأجل. قال: ويحك! اتّصف لي ذنبك. قال: يا رسول الله، إنس رجل ذو ثروة من المال، وأن السائل ليأتيني ليسألني فكمانما يستقبلني بشعلة من النار. فقال رسول الله عَلَيْنَا الله عني! لا تحرقني بنارك! فوالذي بعثني بالهداية والكرامة، لو قمت بين الركن والمقام، ثم صليت الفي الف عام، وبكيت حتى تجري من دموعك الانهار وتسقى بها الاشجار، ثم مت وأنت لئيم، لأكبك الله في النار! ويحك! أما علمت أن الله يقول:

﴿ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ﴾ (١).

﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾؟! (٢)».

وقال أمير المومنين على: «سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض المؤمن على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك». قال الله تعالى:

﴿ وَلَا تَنْسَوُا ٱلفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ (٣).

وروى: «أنه ما من صباح إلا وقد وكل الله تعالى ملكين يناديان: اللهم اجعل لكل ممسك تلفاً، ولكل منفق خلفاً!». والأخبار في ذم البخل اكثر من أن تحصى، مع أن تضمنه للمفاسد الدنيوية والأخروية مما يحكم به الوجدان ولا يحتاج إلى دليل وبرهان، حتى أن النظر إلى البخيل يقسى القلب، ومن كان له صفاء سريرة، يكرب قلبه ويظلم من ملاقاته، وقد قيل: (أبخل الناس بماله أجو دهم بعرضه).

وصل (السخاء)

ضد البخل (السخاء). وقد عرفت معناه، وهو من ثمرة الزهد، كما أن البخل من ثمرة حب الدنيا. فينبغى لكل سالك لطريق الآخرة أن يكون حاله القناعة إن لم يكن له مال، والسخاء واصطناع المعروف إن كان له مال. ولاريب في كون الجود والسخاء من شرائف الصفات ومعالى الأخلاق، وهو أصل من أصول النجاة، وأشهر أوصاف النبيين، وأعرف أخلاق المرسلين. وما ورد في مدحه خارج عن حد الاحصاء، قال رسول الله ملايقية: «السخاء شجرة من شجر الجنة، أغصانها متدلية إلى الأرض، فمن

⁽١) محمد، الآبة: ٣٨.

⁽٢) الحشر، الآية: ٩. التغابن، الآية: ١٦.

⁽٣) البقرة، الآية: ٢٣٧.

أخذ منها غصناً قاده ذلك الغصن إلى الجنة». وقال مَلْشِطَّة: «إن السخاء من الإيمان، و الايمان في الجنة». وقال مَلْأُنْكُلُة: «السخاء شجرة تنبت في الجنة، فيلا يبلج الجنة إلا سخي». وقال الله الله سبحانه: إن هذا دين ارتضيته لنفسي، ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فاكرموه بهما ما استطعتم». وقال عَلَيْتُكَةُ: «ما جعل الله أولياءه إلا على السخاء وحسن الخلق». وقال الشين الطبعام، وافشاء السلام، وحسن الكلام». وقال المُثَنِّعَة «إن السخى قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار». وقال المُثَنِينينين «تجافوا عن ذنب السخى، فان الله آخــذ بــيده كـلما عـثر». وقـال ﷺ: «طـعام الجـواد دواء، وطـعام البـخيل داء»(١). و قال عَلَيْشِكَةَ: «أفضل الأعمال: الصبر والسماحة». وقال عَلَيْشِكَةَ: «خلقان يحبهما الله وهما: حسن الخلق، والسخاء». وقال الشيخة: «إن الله جواد يحب الجود، ويحب معالى الاخلاق، ويكره سفاسفها». وقال وقال المنظرة: «الرزق إلى مطعم الطعام اسرع من السكين إلى ذروة البعير، وان الله تعالى ليباهي بمطعم الطعام الملائكة المنكلة». وقال تَلَاضُكُو: «إن لله عباداً يخصهم بالنعم لمنافع العباد، فمن بخل بتلك المنافع عن العباد، نقلها الله عنه وحولها إلى غيره». وقال ﷺ: «الجنة دار الأسخياء». وقال ﷺ: «لشاب سخي مرهق في الذنوب، أحب إلى الله من شيخ عابد بخيل »(٢). وقال عَلَيْظُونَ الصنع المعروف إلى من هو أهله والى من ليس بأهله، فإن اصبت أهله فقد أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت من أهله». وقال ﷺ: «إن بدلاء أمتى لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام، ولكن دخلوها بسخاء الأنفس، وسلامة الصدور، والنصح للمسلمين». وقال عَلَيْفُكُو: «إن الله عزوجل جعل للمعروف وجوهاً من خلقه، حبب اليهم المعروف وحبب اليهم فعاله،

⁽١) (البحار): ٢ مج ١٥ / ٢٢١، باب السخاء والسماحة.

⁽٢) صححنا الحديث على (البحار) في الموضع المتقدم: (الشحيح) بدل (البخيل).

ووجه طلاب المعروف اليهم ويسر عليهم إعطاءه، كما ييسر الغيث إلى البلدة الجدبة فيحييها ويحيى بها أهلها». وقال الشيخية: «السخى محبب في السماوات ومحبب في الأرضين، خلق من طينة عذبة، وخلق ماء عينيه من ماء الكوثر، والبخيل مبغض في السماوات مبغض في الأرضين، خلق من طينة سبخة، وخلق ماء عينيه من ماء العوسج». وقال تَلَايُنُكُلُو: «إن أفضل الناس إيماناً أبسطهم كفاً». وقال تَلَايُنُكُلُو: «يـؤتي يـوم القيامة برجل، فيقال: احتج. فيقول: يا رب، خلقتني وهديتني، وأوسعت على فلم أزل اوسع على خلقك، وأنشر عليهم لكي تنشر على هذا اليوم رحمتك وتيسره. فيقول الرب تعالى ذكره: صدق عبدي، أدخلوه الجنة». وروى: «أنه أتى النبي تَلَيْضُكُ وفد من اليمن، وفيهم رجل كان أعظمهم كلاماً وأشدهم استقصاء في محاجة النبي المُنْكُلُةُ فغضب النبي حتى التوى عرق الغضب بين عينيه، وتربد وجهه وأطرق إلى الأرض، فأتاه جبرئيل الله فقال: ربك، يقرئك السلام، ويقول لك: هذا رجل سخى يطعم الطعام، فسكن عن النبي عَلَيْظُو الغضب، ورفع رأسه، وقال: لولا ان جبر ئيل أخبرني عن الله عز وجل أنك سخى تطعم الطعام لشرّدت بك، وجعلتك حديثاً لمن خلفك! فقال له الرجل: ان ربك يحب السخاء؟ فقال: نعم! فقال: إني أشهد ألا إله إلا الله، وانك رسول الله، والذي بعثك بالحق، لارددت عن مالي أحدا!»(١١)، وقال عَلَيْكُ: «كل معروف صدقة، وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة، وما وقى المرء به عرضه فهو له صدقة، وما أنفق الرجل من نفقة فعلى الله خلفها». وقال ﷺ: «كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله، والله تعالى يحب اغاثة اللهفان». وروى: «أنه أوحى الله إلى موسى على: لا تقتل السامري، فإنه سخي»(٢). وقال عيسى على: «استكثروا من

(١) صححنا الحديث على (سفينة البحار)، ١ /٦٠٧، وعلى (الوافي): ٥ /٢٩٣، في باب الجود والبخل. لكمن بينهما اختلاف يسير، فرجحنا تصحيح الحديث على ما في (السفينة).

⁽٢) الروايات كلها عامية، صححناها على احياء العلوم: ٣/ ٢١٠.

شيء لا تأكله النار»، قيل: وما هو؟ قال: «المعروف». وقال أمير المؤمنين الله: «ومن يبسط يده بالمعروف إذا وجده، يخلف الله له ما انفق في دنياه، ويضاعف له في آخرته» (۱). وقال الباقر الله: «إن الشمس لتطلع ومعها اربعة أملاك: ملك ينادى: يا صاحب الخير أتم وابشر، وملك ينادى: يا صاحب الشر انزع واقصر، وملك ينادى: اعط منفقاً خلفاً وآت ممسكا تلفاً، وملك ينضج الأرض بالماء، ولولا ذلك اشتعلت الأرض». وقال الصادق الله لبعض جلسائه: «ألا اخبرك بشيء تقرب به من الله وتقرب من الجنة و تباعد من النار؟»، فقال: بلي. فقال: «عليك بالسخاء». وقال: «خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم. ومن خالص الايمان: البر بالاخوان والسعى في حوائجهم، وأن البار بالاخوان ليحبه الرحمن، وفي ذلك مرغمة للشيطان، وتزحزح عن النيران و دخول الجنان». وقال الكاظم الله: «السخى الحسن الخلق في كنف الله، لا يستخلى الله منه حتى يدخله الجنة. وما بعث الله نبياً ولا وصياً إلا سخياً، ولاكان أحد من الصالحين إلا سخياً، وما زال أبي يوصيني بالسخاء حتى مضي».

فصل (معرفة ما يجب أن يبذل)

لعلك تقول: إنك قلت: السخاء هو الوسط بين الاقتار والاسراف، وهو صرف المال إلى ما يجب أو ينبغى صرفه اليه، وهذا غير كاف لمعرفة حد السخاء، لتوقفه على معرفة ما يجب أو ينبغى، وهو عندنا مبهم.

قلنا: ما يجب أو ينبغى يتناول الواجب واللائق بحسب الشرع والمروة والعادة. فالسخى هو الذي يؤدى واجب الشرع وواجب المروة والعادة جميعاً، فإن منع

⁽١) صححنا الحديث على (الوافي): ٥/ ٢٩٤، باب الجود و البخل.

واحداً منها فهو بخيل، وإن كان الذي يمنع واجب الشرع أبخل. ثم ما يحب بـذله شرعاً مضبوط معين، من الزكاة والخمس وغيرهما من أطيب ماله أو وسبطه دون الخبيث منه، والانفاق على أهله وعياله على قدر احتياجهم. فمن أدى جميع ذلك فقد أدى الواجب الشرعي، ويستحق اسم السخي شرعاً، إذا كان الأداء بطيبة من قسلبه، من دون أن يشق عليه، إذ لو شق عليه ذلك كان بخيلا بالطبع ومتسخياً بالتكلف. وأما ما يجب مروة وعادة، فهو ترك المضايقة في بذل ما يستقبح المضايقة فيه عرفاً وعادة، وهو يختلف في الأحوال والاشخاص، فتستقبح من الغني المضايقة مالا يستقبح من الفقير، ومع الأهل والأقارب ما لا يستقبح مع الأجانب، ومع الجار ما لا يستقبح من البعيد، وفي الضيافة ما لا يستقبح أقل منه في المبايعة والمعاملة، ويستقبح من المضايقة في الأطعمة ما لا يستقبح في غيرها. وبالجملة: يختلف ذلك بما فيه المضايقة من ضيافة أو معاملة، وبما فيه المضايقة من طعام أو ثـوب أو فـرش أو غير ذلك، وبمن معه المضايقة من صديق أو قريب أو جار أو أجنبي أو بعيد، وبمن منه المضايقة من غني أو فقير أو أمير أو رعية أو عالم أو جاهل أو صبى أو كامل. فالسخى هو الذي لا يمنع حيث ينبغي ألا يمنع شرعاً أو مروة أو عادة، والبخيل من يمنع شيئاً مما ينبغي ألا يمنع شرعاً أو مروة أو عادة. ولا يمكن التنصيص على مقدار ذلك فلعل حد البخل هو امساك المال لغرض وذلك الغرض أهم من حفظ المال، وفي مقابله الجود والسخاء.

ثم من يؤدى الواجب ويحفظ العادة والمروة، ولكن له مال كثير قد جمعه، لا يصرفه إلى المحتاجين ولا ينفقه في الصدقات المستحبة ليكون له عدة على نوائب الزمان، وإن لم يكن بخيلاً عند عوام الخلق، ولكنه بخيل عند أهل الفطانة والكياسة. إذ التبرى عن البخل والاتصاف بصفة الجود والسخاء لا يتحقق عندهم ما لم يبذل زيادة على قدر واجب الشرع وواجب المروة والعادة اللائقة به، لطلب

الفضيلة والثواب، ونيل الدرجات في الآخرة. وتختلف هذه الزيادة باختلاف مقدار ماله، وباختلاف حاجة المحتاجين وصلاحهم وورعهم. فاتصافه بالجود، بقدر ما تتسع له نفسه من قليل أو كثير، وتختلف درجات ذلك. فاصطناع المعروف أمر وراء ما توجبه العادة والمروة، وهو الجود بشرط أن يكون عن طيبة من النفس، ولا يكون لأجل غرض، من خدمة أو مدح وثناء. إذ من يبذل المال بعوض المدح والثناء أو غيره فليس بجواد، بل هو بياع يشترى المدح بماله، لكون المدح ألذ عنده من المال.

فالجود هو بذل الشيء عن طيبة من القلب من غير غرض، وهذا وإن كان حقيقة، إلا أنه لا يتصور في غير حق الله، إذ ما من انسان يبذل الشيء إلا لغرض، لكن إذا لم يكن غرضه إلا الثواب في الآخرة، ورفع الدرجات، واكتساب فضيلة الجود، وتطهير النفس عن رذيلة البخل، سمى جواداً، وإن كان غرضه شيئاً من الأمور الدنيوية لم يسم جواداً.

تنبيه

(الايثار)

أرفع درجات الجود والسخاء (الايثار)، وهو أن يجود بالمال مع الحاجة اليه. قال الله سبحانه في معرض الثناء على أهل الايثار:

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ (١).

وقال رسول الله ﷺ: «أيما امرؤ اشتهى شهوة فرد شهوته وآثـر عـلى نـفسه، غفرله».

وكان الايثار من شعار رسول الله ﷺ ولقد قالت بعض زوجاته: «إنه ﷺ ما

⁽١) الحشر، الآية: ٩.

شبع ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا، ولو شئنا لشبعنا، ولكناكنا نوثر على أنفسنا». وروى: «أن موسى بن عمران قال: يا رب، أرنى بعض درجات محمد وامته. قال: ياموسى، إنك لن تطيق ذلك، لكنى اريك منزلة من منازله، جليلة عظيمة، فضلته بها عليك وعلى جميع خلقى. قال (١): فكشف له عن ملكوت السماوات، فنظر إلى منزلة كادت أن تتلف نفسه من أنوارها وقربها من الله، فقال: يا رب، بماذا بلغ به إلى هذه الكرامة؟ قال تعالى: بخلق اختصصته به من بينهم، وهو الايثار يا موسى، لا يأتينى أحد منهم قد عمل به وقتاً من عمره إلا استحييت من محاسبته، وبوأته من جنتى حيث يشاء». وسئل الصادق الله: «أى الصدقة أفضل؟ قال: الله: جهد المقل. أما سمعت قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟». وإيثار على الله غيره في جميع أوقات عمره مشهور، وفي الكتب مسطور. ولقد آثر حياة رسول الله تلاثين على حياته ليلة المبيت، فباهى الله به الملائكة، وأنزل فيه:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ ﴾ (٢٠).

ولقد كان الخواص من شيعته والمقتدون به في سنته وسيرته، يجتهدون في المحافظة

على هذه الفضيلة مهما أمكن.

فصل (علاج مرض البخل)

علاج مرض البخل يتم بعلم وعمل. والعلم يرجع إلى معرفة آفة البخل وفائدة الجود، والعمل يرجع إلى البذل على سبيل التكلف إلى أن يصير طبعاً له. فكل طالب

⁽١) أي الراوي.

⁽٢) البقرة، الآية: ٢٠٧.

لازالة البخل وكسب الجود ينبغى أن يكثر التأمل في اخبار ذم البخل ومدح السخاء، وما توعد الله به على البخل من العذاب العظيم، ويكثر التأمل في أحوال البخلاء وفي نفرة الطبع عنهم، حتى يعرف بنور المعرفة أن البذل خير له من الامساك في الدنيا والآخرة. ثم يكلف نفسه على البذل ومفارقة المال، ولا يزال يفعل ذلك إلى أن يهيج رغبته في البذل، وكلما تحركت الرغبة ينبغى ان يجتنب الخاطر الأول ولا يتوقف، لأن الشيطان يعده الفقر ويخوفه ويوسوسه بانواع الوساوس الصادة عن البذل.

ولو كان مرض البخل مزمناً غير مندفع بما مر، فمن معالجاته أن يخدع نفسه بحسن الاسم والاشتهار بالجود، فيبذل على قصد الرياء، حتى تسمح نفسه بالبذل طمعاً في الاشتهار بصفة الجود، فيكون قد زال عن نفسه رذيلة البخل واكتسب خبث الرياء، ولكن يتعطف بعد ذلك على الرياء ويزيله بعلاجه، ويكون طلب الشهرة والاسم كالتسلية للنفس عند فطامها عن المال، كما يسلى الصبى عند فطامه عن الثدى باللعب بالعصافير وغيرها، لالكون اللعب مطلوبا بذاته، بل لينتقل من الثدى اليه ثم ينتقل عنه إلى غيره. فكذلك هذه الصفات الخبيثة ينبغى أن يسلط بعضها على بعض حتى يندفع الجميع، فتسلط الشهوة على الغضب حتى تكسر سورته بها، ويسلط الغضب على الشهوة حتى تكسر رعونتها به. وقد جرت سنة الله بدفع ويسلط الغضب على الشهوة حتى تكسر رعونتها به. وقد جرت سنة الله بدفع المؤذيات والمهلكات بعضها ببعض، إلى أن يندفع الجميع، سواء كانت من الصفات المؤذية أو من الاشخاص المؤذية من الظلمة والأشرار، ألا ترى انه يسلط الظالمين والأشرار بعضهم على بعض إلى أن يهلك الجميع؟

ومثال ذلك _كما قيل _: أن الميت تستحيل جميع اجزائه دوداً، ثم يأكل بعض الديدان بعضاً، إلى أن يرجع إلى اثنين قويين، ثم لا يـزالان يـتقابلان ويـتعارضان، إلى أن يغلب احدهما الآخر فيأكله ويسمن بـه، ثـم لا يـزال يبقى وحـده جائعاً إلى أن يموت. فكذلك هذه الصفات الخبيثة يـمكن أن يسلط بعض على بعضها حتى

يقمعها، فيجعل الأضعف قوتا للاقوى، إلى أن لا تبقى إلا واحدة. ثم تقع العناية بمحوها واذابتها بالمجاهدة، وهو منع القوت منها، أى عدم العمل بمقتضاها، فانها تقتضى لا محالة آثاراً، فإذا خولفت خمدت وماتت. مثلا البخل يقتضى إمساك المال، فإذا منع مقتضاه وبذل المال مع الجهد والمشقة مرة بعد أخرى، ماتت صفة البخل وصارت صفة البذل طبعاً، وسقط التعب والمشقة فيه.

ثم العمدة في علاجه أن يقطع سببه، وسببه حب المال، وسبب حب المال: إما حب الشهوات التي يتوقف الوصول اليها على المال مع طول الأمل، إذ لو لم يكن له طول أمل وعلم أنه يموت بعد أيام قبلائل ربما لم يبخل بماله، أو ادخباره وابقاؤه لأولاده، فانه يقدر بقاءهم كبقاء نفسه، فيمسك المال لاجلهم، أو حبه عين المال من حيث إنه مال فيحب، فان بعض الناس من المشايخ والمعمرين يكون له من المال ما يكفيه لغاية ما يتصور من بقية عمره، وتزيد معه اموال كثيرة، ولا ولد له ليحتاط لأجله، مع ذلك لا تسمح نفسه باخراج مثل الزكاة ومداواة نفسه عند المرض، بل هـو محب الدنانير، عاشق لها، يتلذذ بوجودها في يده، مع علمه بأنه عن قريب يموت، فتضيع أو تأخذها اعداؤه، ومع ذلك لا تسمح نفسه بأن يأكل منها أو يتصدق ببعضها. وهذا مرض عسر العلاج، لاسيما في كبر السن، إذ حينئذ يكون المرض مزمناً والطبيعة المدافعة له قاصرة والبدن ضعيفاً. ومثله مثل من عشق شخصاً فاحب رسوله، ثم نسى محبوبه واشتغل برسوله. فان الدنانير رسول مبلغ إلى الحاجات، وهي محبوبة من هذة الحيثية، لامن حيث أنها دنانير، فمن نسى الحاجات وصارت الدنانير محبوبة عنده في نفسها، فهو في غاية الضلالة والخسران، بل من رأى بين الفاضل منها عن قدر الحاجة وبين الحجر فرقا، فهو في غاية الجهل.

ثم لماكان الطريق في قطع سبب كل علة أن يواظب على ضد هذا السبب، فيعالج حب الشهوات بالقناعة باليسير وبالصبر، ويعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت والنظر في موت الاقران وطول تعبهم في جمع المال وضياعه بعدهم، ويعالج التفات القلب إلى الأولاد بأن الذي خلقهم خلق ارزاقهم، وكم من ولد لم يرث مالا من أبيه وحاله أحسن ممن ورث، وبأن يعلم أن ولده إن كان تقياً صالحاً فيكفيه الله، وإن كان فاسقاً فيستعين بماله على المعصية وترجع مظلمته عليه، ويعالج حب المال من حيث أنه مال، بأن يتفكر في مقاصد المال وأنه لماذا خلق، فلا يحفظ منه إلا بقدر حاجته، ويبذل الباقى على المستحقين ليبقى له ثوابه في الآخرة.

تذنيب

اعلم أن بذل الأموال وانفاقها المترتب على صفة الجود والسخاء يتناول اموراً: بعضها واجب، وبعضها مندوب. وقد ورد في فضيلة كل منها بخصوصه أخبار، فلا بد لنا أن نشير الى ذلك تأكيداً لبيان فضل السخاء، والى بعض ما لها من الآداب والدقائق الباطنة، ونحيل ما لها من الأحكام والشروط الظاهرة إلى كتب الفقه، فنقول:

اما الأمور الواجبة، فأولها:

الزكاة

والآيات والأخبار الواردة في ذم تاركها ومدح فاعلها كثيرة. قال الله سبحانه: ﴿فَأَقِيمُوا آلصَّلَاةَ وَءَاتُوا آلزَّكُوٰةَ ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿أَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ آلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ آللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ (٢).

ومعنى الانفاق في سبيل الله اخراج الزكاة، وكما ورد عن أهل البيت الميلاً، وأجمع عليه المفسرون. وقال رسول الله الميلانية: «إذا منعت الزكاة منعت الأرض

⁽١) الحج، الآية: ٧٨. المجادلة، الآية: ١٣.

⁽٢) التوبة، الآية: ٣٤.

بركاتها». وقال الباقر المنه إن الله عز وجل قرن الزكاة بالصلاة، قال:

﴿ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ ﴾ (١).

فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلم يقم الصلاة». وقال الصادق الله المن المن فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلم يقم الصلاة». وقال الصادق الله الله عليه ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله، إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر، وسلط عليه شجاعاً اقرع يريده وهو يحيد عنه، فإذا رأى أنه لا يتخلص منه، أمكنه من يده، فقضمها كما يقضم الفحل، ثم يصير طوقا في عنقه، وذلك قول الله تعالى:

﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ﴾ (٢).

وما من ذى مال إبل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله، إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر، تطأه كل ذات ظلف بظلفها، وتنهشه كل ذات ناب بنابها، وما من ذى مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها، إلا طوقه الله تعالى ريعة ارضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة» (٣). وقال الله الأنه على هذه الأمة شيئاً أشد عليهم من الزكاة، وفيها تهلك عامتهم». وقال: من منع قيراطاً من الزكاة، فليس بمؤمن ولا مسلم، وهو قوله تعالى:

﴿قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَـٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾ (٤).

وقال الله الله الله الله الذكاة اختباراً للاغنياء، ومعونة للفقراء. ولو أن الناس الدوا زكاة اموالهم، ما بقى مسلم فقيراً محتاجا، ولاستغنى بما فرض الله له. وان الناس

⁽١) الحج، الآية: ٧٨. المجادلة، الآية: ١٣.

⁽٢) آل عمران، الآية: ١٨٠.

⁽٣) قال في (الوافى): ٦ / ٢٤١، باب الزكاة: «بيان (القاع): الأرض السهلة المطمئنة. و(القرقر): الأرض المستوية اللينة. و(الشجاع) بالضم والكسر -: الحية، أو الذكر منها، أو ضرب منها. و(الفحل) بالمهملة -: الذكر من كل حيوان، ومن الابل خاصة، وهوا المراد هنا. (الربع) - بكسر الراء وفتحها -: المرتفع من الأرض».

⁽٤) المؤمنون، الآية: ٩٩_١٠٠.

ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء، وحقيق على الله أن يمنع رحمته ممن منع حق الله في ماله. واقسم بالذى خلق الخلق وبسط الرزق: أنه ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة. وما صيد صيد في بر ولا بحر إلا بتركه التسبيح في ذلك اليوم، وإن أحب الناس إلى الله تعالى أسخاهم كفاً، وأسخى الناس من أدى زكاة ماله، ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله». وقال على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله». وقال على الركاة ليس يحمد بها صاحبها، وإنما هو شيء ظاهر حقن بها دمه وسمى بها مسلماً، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة» (١). والأخبار في فضل الزكاة وذم تاركها اكثر من أن تحصى،

فصل

(سر وجوب الزكاة، وفضيلة سائر الانفاقات)

السر في ايجاب الزكاة، بل فضيلة مطلق انفاق المال، ثلاثة أمور:

الأول _أن التوحيد العام ألا يبقى للموحد محبوب سوى الواحد الفرد، إذ المحبة لا تقبل الشركة، والتوحيد باللسان قليل الجدوى، وانما تمتحن درجة الحب بمفارقة سائر المحاب، والأموال محبوبة عند الناس، لأنها آلة تمتعهم بالدنيا، ولاجلها يأنسون بهذا العالم، ويخافون من الموت ويتوحشون منه، مع أن فيه لقاء المحبوب، فامتحنوا في صدق دعواهم الحب التام لله تعالى بمفارقتهم عن بعض محابهم، أعنى المال، ولذلك قال الله سبحانه:

﴿إِنَّ اللَّهَ آشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ﴾ (٣).

ولفهم هذا السر في بذل الأموال، انقسم الناس بحسب درجاتهم في التوحيد

⁽١) صححنا الاحاديث كلها على (الوافي): ٦/ ٢٤١ - ٢٤٢، باب الزكاة.

⁽٢) التوبة، الآية: ١١١.

والمحبة ثلاثة أقسام: (قسم) صدقوا التوحيد ووفوا بعهده، ولم يجعلوا قلوبهم إلا محلا لحب واحد. فنزلوا عن جميع أموالهم، ولم يدخروا شيئاً من الدرهم والدينار وغيرهما من أنواع المال، ولم يتعرضوا لوجوب الزكاة عليهم، حتى قيل لبعضهم: كم يجب من الزكاة في مائتى درهم؟ فقال: أما على العوام ببحكم الشرع - فخمسة دراهم، وأما نحن، فيجب علينا بذل الجميع. وسئل الصادق الملاه : (في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال: أما الزكاة الظاهرة ففى كل الف خمسة وعشرون، وأما الباطنة، فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك». و(قسم) درجتهم دون هذا، وهم الذين أمسكوا أموالهم، ولكنهم راقبوا مواقيت الحاجات ومراسم الخيرات، ويكون قصدهم من الامساك الانفاق على قدر الحاجة، دون التنعم، وصرف الفاضل عن قدر الحاجة إلى وجوه البر. وهؤلاء لا يقتصرون على اعطاء مجرد ما يجب عليهم من الزكاة والخمس، بل يؤدون جميع انواع البر والمعروف أو اكثرها. و(قسم) اقتصروا على اداء الواجب، فلا يزيدون عليه ولا ينقصون منه. وهو أدون الدرجات وأقل المراتب، وهو درجة العوام الراغبين إلى المال، لجهلهم بحقيقته وفائدته، وضعف حبهم للآخرة.

الثانى - تطهير النفس عن رذيلة البخل، فانه من المهلكات - كما تقدم - وإنما تزول هذه الرذيلة ببذل المال مرة بعد أخرى حتى يتعود، إذ حب الشيء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته، حتى يصير ذلك اعتياداً. وعلى هذا، فالانفاق يطهر صاحبه من خبث البخل المهلك، وإنما طهارته بقدر بذله، وبقدر فرحه باخراجه واستبشاره بصرفه إلى الله تعالى.

الثالث _ شكر النعمة، فان لله سبحانه على عبده نعمة في نفسه ونعمة في ماله. فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن، والمالية شكر لنعمة المال. وما أقبح بالغنى المسلم أن ينظر الى فقير مسلم، وقد ضيق الرزق عليه واحوج اليه، ثم لا تسمح نفسه

بأن يؤدى شكر الله تعالى على اغنائه عن السؤال، واحواج غيره اليه، باعطاء عشر أو ربع عشر من ماله.

فصل (الحث على التعجيل في الاعطاء)

ينبغي للمعطى المنفق، عند ظهور داعية الخير من باطنه، أن يغتنم الفرصة، ويسارع إلى الامتثال، تعجيلاً لادخال السرور في قلوب الفقراء، وحذراً عن عوائق الزمان المانعة عن الخيرات، وعلماً بأن في التأخير آفات، وتنبهاً بأن انبعاث داعية الخير لمة الملك، وقلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن، فما اسرع تقلبه، والشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر، وله لمة عقيب لمة الملك، وصوناً للفقراء عن الاضطرار إلى السؤال، إذ ورد: ان الاعطاء معه مكافاة لوجهه المبذول وثمن لما أخذ منه، وليس بمعروف. وروى: «أن أمير المؤمنين المع بعث إلى رجل بخمسة أو ساق من تمر البغيبغة، وكان الرجل ممن ترجى نوافله، ويؤمل نائله ورفده، وكان لا يسأل علياً ولا غيره شيئاً. فقال رجل لأمير المؤمنين عليه: والله ما سألك فلان شيئاً! ولقد كان يجزيه من الخمسة أو ساق وسق واحد. فقال له أمير المؤمنين المعلم: لاكثر الله في المؤمنين ضربك! أعطى أنا، وتبخل أنت! لله أنت! إذا أنا لم أعط الذي يرجوني إلا من بعد المسألة، ثم أعطيه بعد المسألة، فـلم اعـطه إلا ثمن ما أخذت منه، وذلك لأني عرضته أن يبذل لي وجهه الذي يعفره في التراب لربي وربه عز وجل عند تعبده له وطلب حوائجه اليه. فمن فعل هذا بأخيه المسلم، وقد عرف أنه موضع لصلته ومعروفه، فيلم يتصدق الله في دعائه، حيث يتمنى له الجنة بلسانه، ويبخل عليه بالحطام من ماله»(١). ثم ينبغى أن يعين لأداء صدقته وقتاً فاضلاً، كيوم الغدير وشهر ذى الحجة، (لا) سيما العشرة الأولى، أو شهر رمضان، (لا) سيما العشرة الأخيرة. وقد ورد أن رسول الله والمسلقة كان أجود الخلق، وكان في رمضان كالربح المرسلة، لا يمسك فيه شيئاً.

فصل . (فضيلة اعلان الصدقة الواجية)

الصدقة الواجبة، أعنى الزكاة، اعلانها أفضل من اسرارها ـ إن كان في اظهارها ترغيب للناس في الاقتداء، وأمن من تطرق الرياء، ولم يكن الفقير بحيث يستحيى من أخذها علانية. قال الصادق الله : «كلما فرض الله عليك، فاعلانه أفضل من إسراره، وكلما كان تطوعاً فاسراره أفضل من اعلانه، ولو أن رجلاً حمل زكاة ماله على عاتقه علانية، كان ذلك حسناً جميلاً». وقال في قوله تعالى:

﴿ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ (٢):

«هى ما سوى الزكاة، فان الزكاة علانية غير سرّ». فلو دخل في نفسه الرياء مع الاظهار، أو كان الفقير يستحيى من اخذها علانية، كان الاسرار بها أفضل: أما الأول: فظاهر، وأما الثانى: فلما روى: «انه قيل لأبى جعفر الباقر ﷺ: الرجل من اصحابنا يستحيى من أن يأخذ من الزكاة، فاعطيه من الزكاة ولا اسمى له انها من الزكاة. فقال: اعطه ولا تسم له، ولا تذل المؤمن».

وبالجملة: الاعلان كما يتصور فيه فائدة الترغيب، يتطرق إليه محذور الرياء

⁽١) صححنا الحديث على (الوافي): ٢٨٦/٦، باب آداب الاعطاء. قال: (البغيبغة) ضيعة بالمدينة، و(النوافل): العطايا، و(لله انت!): أي كن لله وانصفني في القول.

⁽٢) البقرة، الآية: ٢٧١.

والمن والأذى، وذلك يختلف بالأحوال والأشخاص. فبالنظر إلى بعض الأحوال والأشخاص، يكون الاسرار أفضل. وبالنظر إلى بعض آخر، يكون الاسرار أفضل. فلابد لكل منفق أن يلاحظ حاله ووقته، ويقابل الفائدة بالمحذور، ويختار ما هو الأفضل. ومن عرف الفوائد والغوائل، ولم ينظر بعين الشهوة، اتضح له ما هو الأولى والأليق.

فصل (ذم المن والأذى في الصدقة)

ينبغى للمتصدق أن يجتنب عن المن والأذى. قال الله سبحانه:

﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَآلاًذَىٰ ﴾ (١). وقال: ﴿قَوْلٌ مَّـعْرُوفٌ وَمَـغْفِرَةٌ خَـيْرٌ مِّـنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ﴾ (٢).

وقال رسول الله عَلَيْكَا: «إن الله تبارك و تعالى كره لي ست خصال، وكرهتهن للاوصياء من ولدى واتباعهم من بعدى: العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمن بعد الصدقة، وإتيان المساجد جنباً، والتطلع في الوفد، والضحك بين القبور».

و(المن): أن يرى نفسه محسناً. ومن ثمراتها الظاهرة: الاظهار بالانفاق، والتحدث به، وطلب المكافاة منه، بالشكر والخدمة والتعظيم، والمتابعة في الأمور. و(الأذى): التعيير، والتوبيخ، والاستخفاف، والاستخدام، والقول السيء، وتقطيب الوجه، وهتك الستر. ثم معرفة الأذى ظاهرة وكذا معرفة الثمرات الظاهرة للمن. واما المن الباطني، اى رؤية نفسه محسناً، فيعرف بأن يكون استبعاده من خيانة القابض بعد العطاء اكثر من استبعاده منه قبله.

⁽١) البقرة، الآية: ٢٦٤.

⁽٢) البقرة، الآية: ٢٦٣.

وعلاج المن: أن يعرف أن المحسن هو الفقير القابض لا يصاله الثواب والانجاء من العذاب، وكونه نائباً عن الله تعالى وكون ما يعطيه حقاً من الله سبحانه، أحال عليه الفقير انجازاً لما وعده من الرزق. وعلاج الأذى: أن يعرف أن سببه استكثار العطاء وكراهية إنفاق المال والتكبر على الفقير القابض برؤية نفسه خيراً منه، لغنائه واحتياجه، وجميع ذلك جهل وحماقة. اما استكثاره العطاء، فلأن ما اعطاه بالنظر إلى ما يطلبه لأجله من رضا الله وثواب الآخرة في غاية القلة والخسة، وكيف يستعظم العاقل بذل خسيس فان إذا اخذ في مقابله، خطيراً باقياً. واما استحقاره الفقير، فلما تقدم من فضل الفقير على الغنى، فكيف يرى نفسه خيراً منه؟ وكفى للفقير فضلاً: أن الله سبحانه جعل الغنى مسخراً له، بأن يكتسب المال بالجهد والتعب، ويسعى في حفظه، ويسلمه إلى الفقير بقدر حاجته، ويكف عنه الفاضل الذي يضره لو سلمه اليه. فالغنى يخدم الفقير في طلب المال، مع كون ما يحمد منه للفقير، وكون ما يذم منه، من تحمل المشاق وتقلد المظالم وحراسة الفضلات إلى أن يموت فتأكله الأعداء، على الغنى.

وبالجملة: العاقل، بعد التأمل، يعلم أن ما يعطيه قليل في مقابلة ما يأحذه، وأن الفقير محسن اليه. قال أمير المؤمنين الله: «ومن علم أن ما صنع إنما صنع إلى نفسه لم يستبطىء الناس في شكرهم، ولم يستزدهم في مودتهم، فلا تلتمس من غيرك شكر ما أتيت إلى نفسك ووقيت به عرضك، واعلم أن الطالب اليك لحاجة لم يكرم وجهه عن وجهك، فاكرم وجهك عن رده» (١). وينبغى للمحترز عن المن والأذى أن يتواضع ويتخضع للفقير عند اعطائه، بأن يضع الصدقة لديه، ويمثل قائماً بين يديه، أو يبسط كفه ليأخذ الفقير، وتكون يد الفقير هي العليا.

⁽١) صححنا الحديث على (الوافي): ٦/ ٢٩٠، كتاب الزكاة، باب ٥٧ المعروف وفضله.

فصل (ما ينبغى للمعطى)

ومسما ينبغى للمعطى أن يستصغر العطية ليعظم عند الله، وإن استعظمها صغرت عند الله، قال الصادق الله المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال: تصغيره، وتستيره، وتعجيله. فأنت إذا صغرته عظمته عند من تصنعه اليه، وإذا سترته تممته، وإذا عجلته هنأته، وإن كان غير ذلك محقته ونكدته (۱). واستعظام العطاء غير المن والأذى، إذ الصرف إلى عمارة المسجد ومثله يتأتى فيه الاستعظام، ولا يتأتى فيه المن والأذى، وأن يعطى الأجود والأحب والأبعد عن الشبهة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإخراج غير الجيد سوء أدب بالنسبة إلى الله، إذ إمساك الجيد لنفسه وأهله، وانفاق الردىء في سبيل الله، يوجب ايثار غير الله وترجيحه عليه، ولو فعل هذا لضيف وقدم إليه اردأ طعام في البيت لانكسر قلبه ووغر به صدره.

هذا إذا كان نظره إلى الله بأن يتصدق لوجه الله، من غير ملاحظة عوض لنفسه في دار الآخرة، وان كان نظره إلى نفسه وثوابه في الآخرة، فلاريب في أن العاقل لا يؤثر غيره على نفسه، وليس له من ماله إلا ما تصدق فأبقى، وأكل فأفنى. ولعظم فائدة انفاق الأجود الأحب، وقبح انفاق الردىء الأخس، قال الله تعالى:

﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمًّا أَخْرَجْنَا لَكُـم مِّـنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَـيَمَّمُوا ٱلْـخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ (٢٠):

أى لا تأخذونه إلا مع كراهية وحياء، وهو معنى الاغماض، وما هذا شأنه عندكم فلا تؤثروا به ربكم. وقال سبحانه:

⁽١) صححنا الحديث على (الوافي): ٦/ ٢٩٠، كتاب الزكاة، باب آداب المعروف.

⁽٢) البقرة، الآية: ٢٦٧.

﴿لَنْ تَسَنَالُوا ٱلْبِرِّ حَسَّىٰ تُسْفِقُوا مِسمَّا تُحِبُّونَ!﴾ (١). وقال: ﴿وَيَسَجْعَلُونَ لِـلَّهِ مَسَا يَكْرَهُونَ ﴾ (٢).

وفي الخبر: «سبق درهم مائة الف درهم». وذلك بأن يخرجه الانسان وهو من أحل ماله وأجوده، فيصدر ذلك عن الرضا والفرح بالبذل، وقد يخرج مائة الف درهم مما يكره من ماله، فيدل على أنه ليس يؤثر الله بشيء مما يحبه.

ومما ينبغى له أن يغنى الفقير إذا قدر، ففى الخبر إذا أعطيته فأغنه، وأن يقبل يده بعد الاعطاء، لأنه يقع في يدالله تعالى اولاً. قال أمير المؤمنين المطلخ: «إذا ناولتم السائل فليرد الذى ناوله يده إلى فيه فيقبلها، فإن الله عز وجل يأخذ الصدقات». وقال النبى مَلَّا الله عنه عنه المؤمن في يد السائل حتى تقع في يد الله»، ثم تلاهذه الآية:

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ؟ ﴾ (٣).

وقال الصادق على: «إن الله تعالى يقول: ما من شيء إلا وقد وكلت به من يقبضه غيرى، إلا الصدقة، فإنى اتلقفها بيدى تلقفاً، حتى أن الرجل ليتصدق بالتمر أو بشق تمرة، فاربيها له كما يربى الرجل فلوه وفصيله، فتأتى يبوم القيامة وهبى مثل أحد وأعظم من أحد» (2). وأن يلتمس الدعاء من الفقير، لأن دعاءه يستجاب فيه، كما روى: «أن علي بن الحسين على كان يقول للخادم: امسك قليلاً حتى يدعو، فإن دعوة السائل الفقير لا ترد». وإنه الله كان يأمر الخادم إذا اعطى السائل، أن يأمره أن يدعو بالخير. وعن أحدهما عليه الذا عطيتموهم فلقنوهم الدعاء، فإنه يستجاب لهم

⁽١) آل عمران، الآبة: ٩٢.

⁽٢) النحل، الآية: ٦٢.

⁽٣) التوبة، الآية: ١٠٤.

⁽٤) صححنا الحديث على (الوافي): ٦/ ٢٦٢، باب فضل الصدقة.

فيكم، ولا يستجاب لهم في انفسهم». وما قيل من أن أرباب القلوب لا يتوقعون الدعاء من القابض، لانه شبيه المكافاة، وكانوا يقابلون الدعاء بمثله، ولو ارسلوا معروفاً إلى فقير، قالوا للرسول احفظ ما يدعو به ليردوا عليه مثل قوله، خلاف طريقة ائمتنا الراشدين المنتجال به عندنا.

ومما ينبغى له أيضاً أن يصرف الصدقات إلى من يكثر بإعطائه الأجر، كأهل الورع والعلم، وأرباب التقوى والصدق، والكاملين في الايمان والتشيع. قال رسول الله والله وأما من والله والله والله والله وأما من الله والله والله

ولا ينبغى أن يصرف إلى من نظره إلى الوسائط، بل ينبغى الصرف إلى من بلغ مقام التوحيد، ويرى النعمة من الله ولا ينظر إلى الوسائط. إذ من لم يصف باطنه عن رؤية الوسائط إلا من حيث أنهم وسائط، فغير خال من نوع من الشرك الخفى. قال الصادق الله في قول الله تعالى:

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ (١٠):

«هو قول الرجل: لولا فلان لهلكت! ولولا فلان لما أصبت كذا! ولولا فلان لضاع عيالى! ألا ترى أنه قد جعل الله شريكا في ملكه، يرزقه أو يدفع عنه؟»، فقال الراوى: يجوز أن يقال: لولا أن الله من علي بفلان لهلكت؟ قال «نعم! لا بأس بهذا». ومن أهل المزية والاختصاص بالبذل اليه، من كان مستتراً ساتراً للحاجة، كائناً من أهل المروة، متغشياً في جلباب التجمل، محصوراً في سبيل الله، محبوساً في طريق الآخرة بعيلة أو مرض أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب أو سبب آخر من الأسباب، والأولى من الكل الأقارب وأولو الأرحام من أهل الاحتياج، فإن الانفاق عليهم صدقة وصلة. وفي صلة الرحم من الثواب مالا يخفى، قال أمير المؤمنين اللهذا ولإن أصل أخاً من اخوانى بدرهم، أحب إلي من ان اتصدق بعشرين درهما ولإن أصله بعشرين درهما أحب إلي من أن أتصدق بمائة درهم، ولإن أصله بمائة درهم أحب إلي من ان أعتق رقبة». وفي خبر آخر: «لا صدقة وذورحم محتاج، الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم باربعة وعشرين». وفي الخبر: «إن أفضل الصدقات والصلاة الانفاق على ذى الرحم الكاشح»: يعنى المبغض، وكأنه لمخالفة الموى وصدوره عن الخلوص والتقوى.

فصل (ما ينبغى للفقراء في أخذ الصدقة)

ينبغى للفقير الآخذ أن يعلم أن الله تعالى أوجب صرف المال إليه ليكفى مهمته، فيتجرد للعبادة والاستعداد للموت، فينبغى أن يتأهب لذلك ولا يصرفه عنه

⁽١) يوسف، الآية: ١٠٦.

فضول الدنيا، ويشكر الله على ذلك، ويشكر المعطى، فيدعوله ويثني عليه مع رؤية النعمة من الله سبحانه، قال رسول الله عَلَيْكُونَة : «من لم يشكر الناس لم يشكر الله». وقال الصادق المناخ الله قاطعي سبيل المعروف قيل: وما قاطعوا سبل المعروف؟ قال: الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره»(١). وقال أمير المؤمنين الله: «من صنع بمثل ما صنع إليه فانما كافاه، ومن ضعفه كان شکوراً، ومن شکر کان کر بماً».

وينبغي له ايضاً أن يستر عيوب صاحب العطاء ولا يذمه ولا يحقره، ولا يعيره بالمنع إذا منع، ويفخم عند نفسه وعند الناس اعطاءه، بحيث لا يخرجه عن كونه واسطة، لئلا يكون مشركا، وأن يتوقى مواقع الحرمة والريبة والشبهة في أصله ومقداره، فلا يأخذ من لا يحل ماله أو يشتبه، كعمال السلاطين والجنود ومن أكثر كسبه من الحرام، ولا الزيادة على قدر الحاجة، ولا يسأل على رؤس الملأ ممن يستحى الرد، وأن يتورع العالم والمتقى من أخذ الزكاة والصدقات ما لم يضطر اليها، تنزيهاً لنفسه عن الأوساخ، وأن يستر الأخذ بنية أنه ابقى لستر المروة والتعفف، واصون لنفسه عن الاهانة والاذلال، وأعون للمعطى على الاخفاء والاسرار، واسلم لقلوب الناس من الحسد وسوء الظن، أو يظهره بنية الاخبلاص والصدق، واظهار المسكنة والعبودية، والتبرى عن الكبر، وتلبيس الحال وإقامة سيئة الشكر أو غير ذلك. فانه يختلف باختلاف النيات والأشخاص والاحوال، ولكل امرىء ما نـوى، وكل مراقب للاحوال عارف بالفوائد والمفاسد، يمكنه الأخذ بالانفع الارجح.

⁽١) صححنا الحديث على (الكافي): ٣٣/٤. كتاب الزكاة، باب من كفر المعروف. ط طهران ١٣٧٧ هـ

تتميم (زكاة الأبدان)

اعلم أنه كما في المال زكاة فكذلك للبدن زكاة، وهو نقصه ليزيد الخير والبركة لصاحبه. وهذا النقص إما أن يكون اختياراً، بأن يصرف في الطاعة ويمنع عن المعصية، أو اضطراراً، بأن يصاب بمرض وآفة. قال رسول الله ﷺ يوماً لاصحابه: «ملعون كل مال لا يزكي، ملعون كل جسد لا يزكي، ولو في كل اربعين يوماً مرة. قيل له: يار رسول الله، أما زكاة المال فقد عرفناها، فما زكاة الأجساد؟ قال عَلَيْكَا: أن يصاب بآفة». فتغيرت وجوه الذين سمعوا منه ذلك فلما رآهم قـد تـغيرت الوانـهم، قال: «هل تدرون ما عنيت بقولي؟ فقالوا: لا يا رسول الله! قال: إن الرجل يخدش الخدشة، وينكب النكبة، ويعثر العثرة، ويمرض المرضة، ويشاك الشوكة، وما أشبه هذا...»، حتى ذكر في حديثه اختلاج العين. وقال الشيناتي: «لكل شيء زكاة، وزكاة الأبدان الصيام». وقال الصادق الله: «على كل جزء من اجزائك زكاة واجبة لله عز وجل، بل على كل منبت شعر من شعرك، بل على كل لحظة من لحاظك زكاة. فـزكاة العين: النظرة بالعبرة (١) والغض عن الشهوات وما يتضاهيها. وزكاة الاذن: استماع العلم والحكمة والقرآن، وفوائد الدين من الموعظة والنصيحة، وما فيه نجاتك، وبالاعراض عما هو ضده من الكذب والغيبة واشباههما. وزكاة اللسان: النصح للمسلمين، والتيقظ للغافلين، وكثرة التسبيح والذكر وغيرها. وزكاة السد: البذل والعطاء والسخاء بما أنعم الله عليك به، وتحريكها بكتابة العلم ومنافع ينتفع بها المسلمون في طاعة الله تعالى، والقبض عن الشر. وزكاة الرجل: السعى في حقوق الله، من زيارة الصالحين، ومجالس الذكر، واصلاح الناس، وصلة الارحام، والجهاد،

⁽١) في نسخ (جامع السعادات): «النظر بالعبر»، ولعله الأولى.

الخمس الخمس

وما فيه صلاح قلبك وسلامة دينك»(١).

وثانيها:

الخمس

وقد فرضه الله تعالى على عباده صوناً لذرية نبيه الشُّرَانَةُ عن الافتقار، وتنزيهاً لهم عن الصدقات التي هي أو ساخ الناس، فقال سبحانه:

﴿ وَٱعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِـذِى ٱلْـقُرْبَىٰ وَٱلْـيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ، إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَـبْدِنَا يَـؤمَ ٱلْـفُرْقَانِ يَـؤمَ ٱلْتَقَىٰ ٱلْجَمْعَانِ، وَآللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢).

والمستفاد من الآية: أن مانع الخمس لا ايمان له. وقال أمير المؤمنين الحجلا «هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهم لا يؤدون الينا حقنا». ولا ريب في عظم النواب والأجر في أدائه وإيصاله إلى أهله، وكيف لا وهو إعانة ذرية الرسول المستخلي وقضاء حوائجهم، وقد قال رسول الله المستخلي «حقت شفاعتى لمن أعان ذريتى بيده ولسانه وماله» (٢٠). وقال المستخلي «أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: المكرم لذريتى، والقاضى لهم حوائجهم، والساعى لهم في امورهم عندما اضطروا اليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه». وقال المستخلي «من اصطنع إلى احد من أهل بيتى يداً، كافيته يوم القيامة». وعن الصادق المستخل قال: «إذا كان يوم القيامة، نادى مناد: أيها الخلائق، انصتوا، فإن محمداً يكلمكم. فتنصت الخلائق، فيقوم النبي النبي النبي المعشر الخلائق، من

⁽١) صححنا الحديث على (مصباح الشريعة): الباب ٢٢، وفيه اختلاف كثير عن نسخ (جامع السعادات) بما لم يخرج عن المعنى.

⁽٢) الانفال، الآبة: ٤١.

⁽٣) صححنا هذا الحديث على (جامع الاخبار): الباب ٢، الفصل ٦.

وينبغى أن يكون معطيه في غاية الحذر عن استعظامه وعن المن والأذى، وأن يكون في غاية التخضع والتواضع للذرية العلوية عند اعطائه إياهم، ويعلم أنه عبد من عباد الله، اعطاه مولاه نبذاً من امواله، ثم امره بأن يوصل قليلاً منها إلى ذرية نبيه المن وجعل له أيضاً في مقابلة هذا الايصال زيادة المال في الدنيا وعظيم الأجر والثواب في العقبى. فما أقبح بالعاقل مع ذلك أن يستعظم ما يعطيه، ويمن على أولاد نبيه المنظمة.

وثالثها:

الانفاق على الاهل والعيال

والتوسع عليهم، وهو أيضاً من الواجبات، على النحو المقرر في كتب الفقه. وما ورد في مدحه وعظم أجره أكثر من أن يحصى، قال رسول الله وَ الكَالَّةُ الكَاد على

⁽١) صححنا الاحاديث الثلاثة الاخيرة على (الوسائل): كتابالأمر بالمعروف، ابواب الأمر بالمعروف، الباب ١٧.

عياله كالمجاهد في سبيل الله»(١). وقال مَلَاثِينَا : «خيركم خيركم لأهله». وقال مَلَاثِينَا : «المؤمن يأكل بشهوة أهله، والمنافق يأكل اهله بشهوته»(٢). وقال: «أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غني، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلي، ولا يـلوم الله على الكفاف»(٣). وقال ﷺ: «دينار أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، وأعظمها أجراً الدينار الذي انفقته على أهلك».وقال ﷺ: «ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة، وأن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى فم امرأته». وقال مَلَيْشَكَة : «من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشة». وقال المعيشة المعيشة وقال المعيشة اليهن حتى يغنيهن الله عنه، أوجب الله تعالى له الجنة، إلا أن يعمل عملا لا يغفرالله له». وقال عَنْ الله عندى ديناراً. قال: انفقه على الله عندى ديناراً. قال: انفقه على نفسك. فقال: إن عندي آخر قال: انفقه على زوجتك. قال: إن عندي آخر، قال: انفقه على ولدك. قال: إن عندي آخر. قال: انفقه على خادمك. قال: إن عندي آخر. قال عَلَيْكُونَا: أنت أبصر به»(٤). وقال عَلَيْكُونَا: «ملعون ملعون من القي كله على الناس! ملعون ملعون من ضيع من يعوله!»، وقال المرافظة - لأمير المؤمنين الله على على ما رآه في البيت ينقى العدس، وفاطمة عليه جالسة عند القدر: «اسمع منى يا أبا الحسن، وما أقول إلا من أمر ربي: ما من رجل يعين امرأته في بيتها، إلاكان له بكل شعرة على بدنه

⁽١) صححنا الحديث على (الوسائل): كتاب التجارة، ابواب مقدماتها، الباب ٢٢. وروى الحديث في (المستدرك) عن (غوالي اللئالي).

⁽٢) صححنا الحديث على الوسائل: كتاب النكاح، ابواب النفقات، الباب ٢١. وكذا الحديث الآتى: «ملعون ملعون ...».

⁽٣) صبحتنا الحمديث عملى (الوافي): ٦/ ٢٨٩، وهنو بمضمونه من المشهورات التي ينزويها العامة والخاصة.

⁽٤) صححنا الحديث على (احياء العلوم): ٢٠٣/١.

عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها، وأعطاه الله من الشواب مثل ما اعطاه الصابرين وداود النبى ويعقوب وعيسى الميلاً. يا علي، من كان في خدمة العيال في البيت ولم يأنف، كتب الله اسمه في ديوان الشهداء، وكتب له بكل يوم وليلة ثواب الف شهيد، وكتب له بكل قدم ثواب حجة وعمرة، وأعطاه الله بكل عرق في جسده مدينة في الجنة. يا علي، ساعة في خدمة البيت خير من عبادة الف سنة، والف حجة، والف عمرة، وخيرمن عتق الف رقبة، والف غزوة، والف مريض عاده، والف جمعة، والف جنازة، والف جائع يشبعهم، والف عار يكسوهم، والف فرس يوجهه في سبيل الله، وخير له من الف دينار يتصدق على المساكين، وخير له من أن يقرأ التوارة والانجيل والزبور والفرقان، ومن الف أسيرة اشتراها فأعتقها، وخير له من الف بدنة يعطى والزبور والفرقان، ومن الف أسيرة اشتراها فأعتقها، وخير له من الف بدنة يعطى خدمة العيال دخل الجنة بغير حساب. يا علي، خدمة العيال كفارة للكبائر، وتطفىء غضب الرب، ومهور حور العين، وتزيد في الحسنات والدرجات. يا علي، لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد، أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة» (١).

وقال السجاد الله أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله». وقال الله أدخل النه أدخل السوق، ومعى دراهم ابتاع لعيالى لحماً، وقد قرموا^(٢) اليه، أحب إلى من أن أعتق نسمة». وقال الصادق الله : «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعوله». وقال الرجل اسراؤه، سعادة الرجل أن يكون القيم على عياله». وقال الكاظم الله : «إن عيال الرجل اسراؤه،

(١) صححنا الحديث على (جامع الاخبار): الباب ٨ الفصل ٣، طبع بـمبئ سنة ١٣٣٨. ولم نـعثر عـلى الحديث في الكتب المعتبرة. إلا انه في (مستدرك الوسائل) نقله عن (جامع الأخبار) نـفسه فـي ابـواب مقدمات التجارة: الباب ١٧.

⁽٢) قال في (الوافي): ٦ / ٢٨٨، باب التوسيع على العيال، في شرح هذا الحديث: «القرم: شدة شهوة اللحم».

فمن انعم الله عليه نعمة فليوسع على اسرائه، فإن لم يفعل أو شك ان تنزول النعمة». وقال ابوالحسن الرضا الله «ينبغى للرجل ان يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته». وقال الله «صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله» (١). والأخبار الواردة في ثواب الانفاق على العيال وخدمتهم والتوسع عليهم مما لا تعد كثرة. وما ذكرناه كاف لا يقاظ أهل الاستبصار.

فصل (ما ينبغي في الانفاق على العيال)

ينبغى لطالب الأجر والثواب في إنفاق العيال: أن يقصد في كده وسعبه في تحصيل النفقة وفي انفاقه وجه الله وثواب الآخرة، إذ لا ثواب بدون القربة، وأن يجتنب عن تحصيل الحرام والشبهة، ولا يدخل على عياله إلا الحلال، إذ أخذ الحرام وانفاقه أعظم الذنوب وأشد المعاصى، وأن يقصد في التحصيل والانفاق، فليحترز عن الاقتار لئلا يضيع عياله، وعن الاسراف لئلا يضيع عمره في طلب المال، فيكون من الخاسرين الهالكين. قال الله سبحانه:

﴿ وَكُلُوا وَاَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ (٢٠). وقال: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ اَلْبُسطِ ﴾ (٣). وقال: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَعْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلُّ الْبُسطِ ﴾ (٣). وقال: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَعْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ وَلَا تَبْسُطْهَا ﴾ (٤).

⁽١) صححنا الأحاديث، ابتداء من الرواية عن السجاد، على (الوسائل): كتاب النكاح، ابواب النفقات، الباب ٢٠ و ٢١.

⁽٢) الأعراف، الآية: ٣١.

⁽٣) الاسراء، الآية: ٢٩.

⁽٤) الفرقان، الآية: ٦٧.

وأما الامور المستحبة من الانفاق، الداخلة تحت السخاء، فأولها:

صدقة التطوع

وفضلها عظيم، وفوائدها الدنيوية والاخروية كثيرة. قال رسول الله تَكَافِئَةِ: «تصدقوا ولو بتمرة، فانها تسد من الجائع، وتطفىء الخطيئة، كما يطفىء الماء النار». وقال تَكَافِئَةِ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة». وقال تَكَافِئَةِ: «ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيباً، إلاكان الله آخذها بيمينه، فيربيها له كما يربى أحدكم فصيله، حتى تبلغ التمرة مثل أحد». وقال تَكَافِئَةِ: «ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله عز وجل الخلافة على تركته». وقال تَكَافِئَةِ: «كل امرىء في ضل صدقته، حتى يقضى بين الناس». وقال تَكَافِئَةِ: «إن الله لا إله إلا «أرض القيامة نار، ما خلا ظل المؤمن، فان صدقته تظله». وقال تَكَافِئَةُ: «إن الله لا إله إلا

⁽١) صححنا الحديث على (الوافي): ٦، ٢٩٦. باب فضل القصد بين الاسراف والتقتير.

هو، ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة: والحرق والغرق، والهدم والجنون...» وعد سبعين باباً من الشر. وقال الشيخة: «صدقة السر تطفىء غضب الرب عز وجل» (١). وقال الشيخة: «إذا أطرقكم سائل ذكر بالليل فلا تردوه».

وفائدة التخصيص بالذكر والليل: أن من يسألك ليلاً في صورة الانسان، يحتمل أن يكون مملكاً أتماك للامتحان، كما روى: «أنه سبحانه أوحى إلى موسى بين عمران الله وقال: يا موسى، أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل، إنه يأتيك من ليس بإنس ولا جان، بل ملائكة من ملائكة الرحمن، يبلونك فيما خولتك، ويسألونك فيما نولتك، فانظر كيف أنت صانع يا ابن عمران». ولذلك حث رسول الله ﷺ على عدم رد السائل، وقال: «اعط السائل ولو على ظهر فرس». وقال ﷺ: «لا تقطعوا على السائل مسألته، فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم». وقال الباقر الله: «البر والصدقة ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة سوء». وقال الصادق على: «داووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا البلاء بالدعاء، واستنزلوا الرزق بالصدقة، فانها تفك من بين لحي سبعمائه شيطان، وليس شيء أثـقل عـلى الشيطان من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الرب تعالى قبل ان تقع في يد العبد». وقال ﷺ: «الصدقة باليد تقي ميتة السوء، وتبدفع سبعين نوعاً من البلاء، وتفك عن لحي سبعين شيطاناً كلهم يأمره ألا يفعل». وقال الله: «يستحب للمريض أن يعطى السائل بيده، ويأمره ان يدعوله». وقال الله «باكروا بالصدقة، فان البلاء لا يتخطاها، ومن تصدق بصدقة أول النهار دفع الله عنه شرما ينزل من السماء في ذلك اليوم، فان تصدق اول الليل دفع الله شر ما يمنزل من السماء في تملك الليلة». وكان لللِّه إذا أعتم ـ أي صلى العتمة ـ وذهب من الليل شـطره، أخـذ جـراباً فـيه خـبز

⁽١) الأخبار النبوية المذكورة في هذا الفصل اغلبها عامية صححنا ها على (احياء العلوم): ج ١، بيان فضيلة الصدقة.

ولحم ودراهم، فحمله على عنقه، ثم ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة، فقسمه فيهم ولا يعرفونه، فلما مضى أبو عبدالله الله فقدوا ذلك، فعلموا أنه كان أبا عبدالله الله وسئل الله عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو، فقال: «اعط من أوقع في قلبك الرحمة». وقال الله في السؤال: «اطعموا ثلاثة، وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا، وإلا فقد أديتم حق يومكم». وقال الله في الرجل يعطى غيره الدراهم يقسمها، قال: المعروف جرى له من الأجر مثل ما يجرى للمعطى، ولا ينقص من اجره شيئاً. ولو أن المعروف جرى على سبعين يد، لأوجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء» وقا. وردت اخبار كثيرة في فضل تصدق الماء وثوابه، قال أمير المؤمنين الله الله في الآخرة صدقة الماء، يعنى في الأجر». وقال أبو جعفر الله إن الله تعالى يحب إبراد الكبد الحراء، ومن سقى الماء كبداً حراء، من بهيمة وغيرها، أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله». وقال الصادق الله في موضع لا يوجد فيه الماء، كان كمن أعتق رقبة، ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء، كان كمن أحيى نفساً فكأنما أحيى الناس جميعاً».

(تنبيه): سئل رسول الله ﷺ: «أى الصدقة افضل؟ قال: أن تتصدق وانت صحيح شحيح، تأمل البقاء و تخشى الفاقة، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا».

فصل (فضيلة الاسرار في الصدقة المندوبة)

لاكلام في أن الإسرار في الصدقة المندوبة افضل من اظهارها للمعطى في اعطائها، ويدل عليه قول الصادق الله الصدقة في السر والله افضل من الصدقة في

العلانية»(١). وقوله على الله على الله عليك، فإعلانه افضل من اسراره، وكلما كان تطوعاً، فاسراره افضل من اعلانه».

والحق أن الحكم بأفضلية أحدهما على الاطلاق غير صحيح، إذ تختلف فضيلة كل منهما باختلاف النيات، وتختلف النيات باختلاف الأحوال والأشخاص.

فينبغى لطالب السعادة أن يراقب نفسه، ويلاحظ حاله ووقته، ويمرى أن أى الحالتين من السر والجهر بالنظر إليه أقرب إلى الخلوص والقربة، وأبعد من الرياء والتلبيس وسائر الآفات، فيختار ذلك، ولا يتدلى بحبل الغرور، ولا ينخدع بتلبيس الطبع ومكر الشيطان. مثلا إذا كان طبعه مائلاً إلى الاسرار، ورأى أن باعث هذا الميل

⁽١) صححنا أغلب هذه الاخبار المروية عن أهل البيت المَيِّلِيُّ في هذا المقام على (الوافي): ٦/ ٢٨٢، ٢٨٤ باب فضل الصدقة وباب فضل صدقة السر.

حفظ الجاه والمنزلة، وخوف سقوط القدر من أعين الناس، ونظر الخيلق إليه بعين الاز دراء، والى المعطى كونه منعماً محسناً الله، أو خوف ألا يعطيه الناس ببعد ذلك لعلمهم بما أخذه، فلينتقل عن الاسرار ويأخذها علانية، إذ لو ابقى نفسه على ما استكن فيها من الداء الدفين، وعمل بمقتضاها، صار هالكاً. وإن كان طبعه ماثلاً إلى الاسرار، وايقن بأن باعث الميل اليه: إبقاء التعفف، وستر المروة، وصيانة الناس عن الحسد، وسوءالظن والغيبة، ولم يكن باعثه شيء من المفاسد المذكورة، فالأولى أن يأخذها سراً. ويعرف ذلك بأن يكون تألمه بانكشاف أخذه للصدقة كتألمه بانكشاف صدقة أخذها بعض اقرانه واخوانه المؤمنين، فانه إن كان طالباً لبقاء السر واعانة المعطى على الاسرار، وصيانة العلم عن الابتذال، وحفظ الناس عن الحسد والغيبة وسوء الظن، فينبغي أن يكون طالباً لها في صدقة أخيه أيضاً، إذ يحصل ما يحذر منه: من هتك الستر، وابتذال العلم، ووقوع الناس في الغيبة والحسد بانكشاف صدقة أخيه أيضاً. فإن كان انكشاف صدقته اثقل عليه من انكشاف صدقة غيره، فتقديره الحذر من هذه المعانى تلبيس من النفس ومكر من الشيطان. وإذا كان طبعه ماثلا إلى الاظهار، ووجد منه أن باعث هذا الميل هو التطيب لقلب المعطى، والإستحثاث له على مثله، والإظهار للغير بأنه من المبالغين في الشكر، حتى يسرغبوا في الاحسان اليه، فليتنبه أن هذا الداء من الداء الدفين الذي يهلكه لو لم يعالجه، فليترك اخذها جهراً والتحدث بها، وينتقل إلى الأخذ خفية. وإن تيقن من نفسه بأن الباعث هو إقامة السنة في الشكر، والتحدث بالنعمة، واسقاط الجاه والمنزلة، واظهار العبودية والمسكنة، أو غير ذلك من المقاصد الصحيحة، من دون تطرق شيء من المفاسد المذكورة، فالاظهار افضل، ويعرف ذلك بأن تميل نفسه إلى الشكر، حيث لا ينتهي الخبر إلى المطعى ولا إلى من يرغب في عطائه، وبين يدي جماعة يعلم أنهم يكرهون إظهار العطية، ويرغبون في اخفائها، وعادتهم ألا يعطوها إلا من يخفيها

ولا يتحدَّثُ بها ولا يشكر عليها. ثم إذا جزم بكون الباعث إقامة السنة في الشكر، فينبغى أن يغفل عن قضاء حق المعطى، فينظر أنه إن كان ممن يحب الشكر والنشر فيخفى الأخذ ولا يشكر، لأن قضاء حقه ألا ينصره على الاثم، وإن كان ممن لا يحب الشكر ولا يطلب النشر، فالأولى ان يشكره ويظهر صدقته.

وينبغى لكل من يراعى قلبه أن يلاحظ هذه الدقائق ولا يهملها، إذ إعمال الجوارح مع اهمالها ضحكة للشيطان وشماتة له، لكثرة التعب فيها مع عدم تصور نفع لها، والعلم بهذه الدقائق وملاحظتها هو العلم الذي ورد فيه أن تعلم مسألة واحدة منه أفضل من عبادة سنة، إذ بهذا العلم تحيى عبادة العمر، وبالجهل به تموت عبادة العمر.

و ثانيها:

الهدية

وهى ما يعطى ويرسل إلى أخيه المسلم، فقيراً كان أم غنياً، طلباً للاستيناس، وتأكيداً للصحبة والتودد. وهو مندوب إليه من الشرع، ومع سلامة القصد والنية يكون عبادة. قال رسول الله علين المسلوات الله علين المسلولة عبادة. قال رسول الله علين المسلوات المواب المواب المواب المواب المواب المسلم هدية أهدى إلى ذراع لقبلت». وقال أمير المؤمنين المهاب الان اهدى لأخي المسلم هدية أحب إلى من أن أتصدق بمثلها». وقال المهاب وقال المهاب المسلم، أن يقبل تحفته وأن يتحفه بما عنده، ولا يتكلف له شيئاً».

وثالثها:

الضيافة

وثوابها جزيل، وأجرها جميل، وفضلها عظيم، وثمرها جسيم. قال رسول

الله تَلَاثُنَاتًا: «لا خير فيمن لا يضيف». ومر تَلَاثُنَاتُ برجل له إبل وبقر كثير، فلم يضفه، ومر بام أة لها شويهات، فذبحت له، فقال ﷺ: «انظروا اليهما، فانما هذه الأخلاق بيد الله عز وجل، فمن شاء أن يمنحه خلقاً حسناً فعل». وقال مَا الشِّيَّةُ: «الضيف إذا جاء فنزل بالقوم، جاء برزقه معه من السماء، فإذا أكل غفر الله لهم بنزوله». وقال: «ما من ضيف حلَّ بقوم إلا ورزقه في حجره». وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». وقال ﷺ: «لا تزال امتي بخير: ما تحابوا، وأدوا الأمانة، وإجتنبوا الحرام، وأقرأوا الضيف، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين». وقبال بَتَابِيُّكُاتُو: «إذا أراد الله بيقوم خيراً أهدى لهم هدية. قبالوا: وما تبلك الهدية؟ قال: الضيف ينزل برزقه، ويرتحل بذنوب أهل البيت». وقال المنافقية: «كل بيت لا يدخل فيه الضيف لا تدخله الملائكة». وقال وَلَانِينَا (الضيف دليل الجنة». وقال أمير المؤمنين عليه: «ما من مؤمن يحب الضيف إلا ويقوم من قبره ووجهه كالقمر ليلة البدر، فينظر أهل الجمع، فيقولون: ما هذا إلا نبي مرسل! فيقول ملك: هذا مؤمن يحب الضيف ويكرم الضيف، ولاسبيل له إلا أن يدخل الجنة». وقال عليه: «ما من مؤمن يسمع بهمس الضيف وفرح بذلك، إلا غفرت له خطاياه، وإن كانت مطبقة بين السماء والأرض». وبكى الله يوماً، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: «لم يأتني ضيف منذ سبعة أيام، اخاف أن يكون الله قد أهانني». وعن محمد بن قيس عن ابي عبدالله المالي، قال: «ذكر اصحابنا قوماً، فقلت: والله ما اتغدّى ولا اتعشى إلا ومعى منهم اثنان أو ثلاثة أو أقل أو اكثر، فقال الله: فضلهم عليك اكثر من فضلك عليهم. قلت: جعلت فداك إكيف ذا وإنا أطعمهم طعامي، وانفق عليهم من مالي، ويخدمهم خادمي؟ فقال: إذا دخلوا عليك دخلوا من الله بالرزق الكثير، وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك». وكان ابراهيم الخليل الله إذا أراد أن يأكل، خرج ميلاً أو ميلين يلتمس من يتغدى معه، وكان يكنى (ابا الضيفان).

وجميع الأخبار الواردة في فضيلة إطعام المؤمن وسعيه تـدل عـلى فـضيلة الضيافة، كقوله ﷺ بعد سؤاله عن الحج المبرور: «هو إطعام الطعام وطيب الكلام». وقال مَلْأَنْكُونَا: «من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين اطعمه الله من ثلاث جنان في ملكوت السماوات: الفردوس، وجنة عدن، وطوبي شجرة تخرج في جنة عـدن غـرسها ربـنا بيده». وقول الصادق الله «من أشبع مؤمناً وجبت له الجنة». وقوله الله: «من اطعم مؤ مناً حتى يشبعه، لم يدر أحد من خلق الله ماله من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا الله رب العالمين». وسئل الشيئة: «ما الايمان؟ فقال: إطعام الطعام، وبذل السلام». وقال: «إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، يسكنها من أمتى من أطاب الكلام، واطعم الطعام، وافشى السلام، وصلى بالليل والناس نيام». وقال تَدَيُّتُكُ «من أحب الأعمال إلى الله تعالى: إشباع جموعة المؤمن، و تنفيس كربته، وقضاء دينه». وقال عَلَيْشُنَكَةُ: «إن الله يحب الاطعام في الله، ويحب الذي يطعم الطعام في الله، والبركة في بيته اسرع من الشفرة في سنام البعير». وقال المُثَلِّيَّةُ: «خيركم من أطعم الطعام». وقال الشُّناتُة: «من أطعم الطعام أخاه المؤمن حتى يشبعه، وسقاه حتى يرويه، بعده الله من النارسبع خنادق، ما بين كل خندقين مسيرة خمسمائة عام». وفي الخبر: «ان الله تعالى يقول للعبد في القيامة: يا ابن آدم، خفت فلم تطعمني. فيقول: كيف اطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: جاع أخوك فلم الماء، أعطاه الله بكل شربة سبعين الف حسنة، وإن سقاه من حيث لا يـقدر عـلى الماء، فكأنما اعتق عشر رقاب من ولد اسماعيل»^(١).

⁽١) صححنا احاديث هذا الفصل على (البحار): ٤ مج ١٥ / ١١٠، باب اطعام المؤمن و ٢٤٢ ـ ٢٤٤: باب للج

فصل (ما ينبغى أن يقصد فى الضيافة)

ينبغى أن يقصد في ضيافته التقرب إلى الله، والتسنن بسنة رسول الله، واستمالة قلوب الاخوان، وادخال السرور على قلوب المؤمنين، ولا يقصد به الرياء والمفاخرة والمباهاة، وإلا ضاع عمله، وأن يدعو الفقراء والأتقياء، وإن كان في ضيافة الأغنياء ومطلق الناس فضيلة أيضاً. وينبغى ألا يهمل في ضيافة الأقارب والجيران، إذ اهمالهم قطع رحم وايحاش، وألا يدعو من يعلم أنه تشق عليه الاجابة. وينبغى أن يعجل في إحضار الطعام، لأنه من إكرام الضيف، وقد ورد: «أن العجلة من الشيطان، إلا في خمسة أشياء، فإنها من سنة رسول الله تشخير: اطعام الضيف، وتجهيز البيت، وتزويج البكر، وقضاء الدين، والتوبة من الذنوب». وأن يحضر من الطعام قدر الكفاية، إذ القليل عنه نقص في المروة، والزيادة عليه تضييع، وان يسعى في إكرام الضعيف: من طلاقة الوجه، وطيب الكلام معه عند دخوله وخروجه وعلى المائدة، والخروج معه إلى باب الدار إذا خرج، قال رسول الله تشخير: «إن من سنة الضيف أن يشيعه إلى باب الدار». ومما ينبغى له ألا يستخدم الضيف، قال الباقر المجازة عن أن يستخدم الضيف». وكان عند الرضا على ضيف، فكان يوماً في بعض الحوائج، فنهاه عن ذلك، وقام بنفسه إلى تلك الحاجة، وقال: «نهى رسول الله تشخير عن أن يستخدم الضيف».

فصل (آداب الضيافة)

ينبغي لكل مؤمن أن يجيب دعوة أخيه إلى الضيافة، من غير أن يفرق بين

ث آداب الضيف. وعلى (الكافي): باب اطعام المؤمن. وعلى (الوسائل): في آداب المائدة من كتاب الاطعمة والاشربة.

الغنى والفقير، بل يكون أسرع اجابة إلى دعوة الفقير، وألا يسمنعه بعد المسافة عن الاجابة إذا امكن احتمالها عادة. قال رسول الله والشيخية: «أوصى الشاهد من أمتى والغائب، أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال، ولا يمنعه صوم التطوع عن الاجابة، بل يحضر، فإن علم سرور أخيه بالافطار فليفطر، ويحتسب في إفطاره أفضل ما يحتسب في صومه». وقال الصادق المنظية: «من دخل على أحيه وهو صائم، فأفطر عنده ولم يعلمه بصوم فيمن عليه، كتب الله له صوم سنة، وان علم أنه متكلف ولا يسر بافطاره فليتعلل».

وينبغى ألا يقصد بالاجابة قضاء شهوة البطن، ليدخل عمله في أمور الدنيا، بل ينوى الاقتداء بسنة رسول الله على وإكرام اخيه المؤمن، ليكون في عمله مطيعاً لله مثابا في الآخرة، وأن يحترز عن الاجابة إذا كان الداعى من الظلمة أو الفساق، أو كانت ضيافته للفخر والمباهاة، ومن كان طعامه حراماً أو شبهة، أو لم يكن موضعه أو بساطه المفروش حلالاً، أو كان في الموضع شيء من المنكرات، كإناء فضة، أو تصوير حيوان على سقف أو حائط، أو أحد آلات اللهو من المزامير وأمثالها، أو التشاغل بشيء من اللهو واللعب والهزل، فكل ذلك مما يمنع الاجابة، ويوجب تحريمها أو كراهيتها. قال الصادق اللهذ «لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلساً يعصى الله تعالى فيه ولا يقدر على تغييره. ومن ابتلى بحضور طعام ظالم إكراهاً وتقية، فليقلل الأكل، ولا يأكل أطايب الأطعمة».

وينبغى للضيف -أيضاً -إذا دخل الدار ألا يصدر، ولا يقصد أحسن الأماكن، بل يتواضع ويرضى بالدون من المجلس، وإن أشار إليه صاحب الدار بموضع فلا يخالفه ويجلس فيه، وإن أشار إليه بعض الضيفان بالارتفاع أو الانحطاط، وألا يجلس في مقابله باب حجرة النسوان، ولا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام، فإنه دليل الشره وخسة النفس، وأن يخص بالتحية والسلام أولاً من يقرب منه.

وينبغى لمن دعى إلى الضيافة ألا يطول الانتظار عليهم، ولا يعجل بحيث يفاجئهم قبل تمام الاستعداد.

ورابعها:

الحق المعلوم وحق الحصاد والجذاذ

والمراد من الأول: ما يعرضه الرجل ويقدره في ماله، من قبليل أو كثير، غير الصدقات الواجبة، يعطيه محتاجاً أو يصل به رحمه. والمراد بالثانى: ما يعطى به إلى الفقراء من الضغث بعد الضغث: أى القبضة بعد القبضة من الزرع يوم حصاده، ومن الحفنة بعد الحفنة: أى ملء الكف من التمر أو الحنطة أو غيرهما من الثمار والفواكه والحبوبات عند قطعها وتصفيتها. وهذان النوعان من الانفاق معدودان في صدقة التطوع، وقد وردت بخصوصهما اخبار كثيرة لشدة استحبابهما. قال الصادق الملا: «إن الله فرض للفقراء في اموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها، وهي الزكاة، بها حقوقاً عبر الزكاة، فقال الله تعالى فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة، فقال الله تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ ٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴾ (١).

والحق المعلوم غير الزكاة، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله، يحب عليه أن يفرضه على نفسه إن شاء كل عليه أن يفرضه على نفسه إن شاء كل يوم، جمعة وإن شاء كل جمعة وإن شاء في كل شهر»(٢). وقال عليه: «الحق المعلوم ليس من الزكاة، هو الشيء تحرجه من مالك، إن شئت كل جمعة، وإن شئت كل شهر، ولكل ذي فضل فضله، وقول الله تعالى: (وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير

⁽١) المعارج، الآية: ٢٤

⁽٢) صححنا الحديث على (الوافي): ٦/ ٢٨١، باب جملة ما يجب في المال من الحقوق.

لكم)، فليس من الزكاة، والماعون ليس من الزكاة، وهو المعروف تصنعه والقرض تقرضه ومتاع البيت تعيره، وصلة قرابتك ليس من الزكاة. وقال الله تعالى: (والذين في اموالهم حق معلوم)، فالحق المعلوم غير الزكاة، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه انه في ماله ونفسه، ويجب له أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه»(١). وقال الله على عليكم في أموالكم غير الزكاة. فقلت: اصلحك الله، وما علينا في اموالنا غير الزكاه؟ فقال: سبحان الله! أما تسمع قول الله تعالى؟ يقول في كتابه:

﴿ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ ٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴾ (٧).

قال: قلت: فماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال: هو والله الشيء يعلمه الرجل في ماله، يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو الشهر، قل أو كثر غير أنه يدوم عليه»(٣). وقال عليه في قول الله تعالى: (في أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم): «هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال، فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة آلاف والأقل والاكثر، فيصل به رحمه، ويحمل به الكل عن قومه». وقال عليه: «في الزرع حقان: حق تؤخذ به، وحق تعطيه. قلت: وما الذي أؤخذ به وما الذي أعطيه؟ قال: أما الذي تؤخذ به، فالعشر، وأما الذي تعطيه، فقول الله:

﴿وَءَا تُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ ﴿ وَءَا تُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ ﴿ ٤٠٠٠

يعني من حصدك الشيء ثم الشيء ـ ولا اعلمه إلا قال الضغث ثم الضغث ـ

⁽١) نفس المصدر: باب جملة ما يجب فيه الزكاة. (الوسائل): ٢/٧، باب الحقوق في المال سوى الزكاة.

⁽٢) المعارج، الآية: ٢٤، ٢٥.

⁽٣) صححنا الحديث على (الوافي): ٦/ ٢٨١، باب جملة ما يجب في المال من الحقوق وعلى (الوسائل): ٢/٧باب جملة ما يجب فيه الزكاة.

⁽٤) الانعام، الآية: ١٤١.

وخامسها:

القرض

وهو أيضاً من ثمرات السخاء، لأن السخى تسمح نفسه بأن يقرض أخاه المحتاج بعض أمواله إلى حين استطاعته، كما تسمح نفسه بأن يبذل عليه أصل ماله، والبخيل يشق عليه ذلك. وثواب القرض عظيم، وفضله جسيم. قال الباقر الله المدنكة أقرض رجلاً قرضاً إلى ميسرة، كان ماله في زكاة، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقبضه». وقال الصادق اله الهذاذ الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر». وقال الهذاذ المن مؤمناً يلتمس به وجه الله، إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة، حتى يرجع ماله اليه، يعنى اعطاه الله في كل آن اجر صدقة، ذلك لأن له قضاءه في كل آن، فلما لم يفعل فكانما أعطاه ثانياً وثالثاً وهلم

⁽١) صححنا الحديث على (الوافي): ٦ / ٢٨٢. وعلى (فروع الكافي): كتاب الزكاة، بـاب الحـصاد والجـذاذ وكذا ما بعده.

جرا، إلى أن يقبضه». وقال على الله: «لا تمانعوا قرض الخمير والخبز واقتباس النار، فإنه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق». وقال: «لا تمانعوا قرض الخمير والخبز، فإن منعهما يورث الفقر»(١).

وسادسها:

انظار المعسر والتحليل

وسابعها:

بذل الكسوة والسكنى ونحوهما

غير ما ذكر من وجوه الاعانة بالمسلم، كبذل الكسوة والسكني، وحمله على

⁽١) صححنا الاحاديث الواردة في هذا المقام على (الوافي): ٢٩٢/٦، باب القرض.

 ⁽۲) صححنا جميع الاحاديث الواردة في هذا المقام على (الوافي): ٦ / ٢٩٢، باب انظار المعسر والتحليل.
 وعلى (فروع الكافي): باب انظار المعسر، كتاب الزكاة.

الدابة، واعطائه الماعون واعارته المتاع وسائر ما يحتاج اليه، واطراق الفحل وغير ذلك، فإن جميع ذلك من ثمرات السخاء، ومنعها من نتائج البخل. وفي كل واحد منها فضيلة وثواب: وورد في فضيلة كل منها اخبار.

﴿وَتَتَلَقُّيهُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ هَـٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (٢٠).

وقال: «من كسا أحداً من فقراء المسلمين ثوبا من عرى، أو اعانه بشيء مما يقويه على معيشته، وكل الله عز وجل به سبعة آلاف ملك من الملائكة، يستغفرون لكل ذنب عمله، الى أن ينفخ في الصور» (٣).

و ثامنها:

ما يبذل لوقاية العرض والنفس

ما يبذل لوقاية العرض، وحفظ الحرمة، ورفع شر الاشرار وظلم الظلمة. فإن

⁽١) صححنا الحديث على (الوافي): ٦/ ٢٨٢، باب فضل الصدقة.

⁽٢) الأنبياء، الآية: ١٠٣.

⁽٣) صححنا الاحاديث الواردة في هذا المقام على (الكافي): باب من كسا مؤمناً.

السخى لا يقصر في شىء من ذلك، والبخيل ربما منع بخله عن ذلك، فيهتك عرضه ويذهب حرمته. وفي بعض الأخبار دلالة على أن البذل لذلك صدقة. وتقدم أن ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقة، وكذا بذل ما تقتضيه المروة والعادة من شمرات الجود والسخاء، ومن منعه كان بخيلا.

وتاسعها:

ما ينفق في المنافع العامة

والخيرات الجارية، من بناء المساجد والمدارس والربط والقناطير، واجراء القنوات، وأمثال ذلك مما يبقى أثره على مر الدهور، ويصل نفعه وثوابه إلى صاحبه في كل وقت إلى يوم النشور. ولا ينخفى ثواب ذلك. والأخبار الواردة في مدحه وفضيلته أكثر من أن تحصى، ولا حاجة إلى ذكرها لاشتهارها بين الناس.

تنبيه

(الفرق بين الانفاق والبر والمعروف)

اعلم أن لفظ الانفاق والمعروف والبريتناول جميع ما تقدم من الانفاقات الواجبة والمستحبة. والفرق بينها: أن الانفاق خاص بالمال، والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والاحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع من فعل وترك، وهو من الصفات الغالبة، اى أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه، والغالب في الأخبار ارادة ما يتعلق بالمال من معانيه. والبر كالمعروف في شموله لجميع أعمال الخير في الأصل، وانصراف اطلاقه غالباً في الأحبار إلى ما يتعلق بالمال من وجوه الانفاقات المتقدمة بأسرها، وربما خص بما سوى الصدقة منها، لما ورد: أن البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر. والظاهر أن مبنى الخبر

على ذكر الخاص بعد العام، فلا وجه للتخصيص. ثم الصدقة تتناول جميع ما تقدم من وجوه الانفاق، سوى المروة. وعلى أى تقدير، لاريب في أن ما ورد من الآيات والأخبار في فضيلة مطلق الانفاق والمعروف والبريدل على فضيلة كل واحد مما تقدم من وجوه الانفاق، كقوله سبحانه:

﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمًّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ ﴾ (١). وقوله: ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفًا إِلَّا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفًا إِلَّا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفًا إِلَّا آبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفًا إِلَّا آبْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ وَمَا النَّذِبَى وَالْيُتَنَمَىٰ ... ﴾ الآية (٢). وقوله: ﴿ وَوَاتَنَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَنَمَىٰ ... ﴾ الآية (٤) . وقوله: ﴿ وَاللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴿ وَلَا مَا أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِى يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ﴾ (٥). وقوله: ﴿ مَثَلُ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُو لَهُمْ فِى سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنْبُلَةٍ ... ﴾ الآية (٢) . وقوله: ﴿ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُو لَهُمْ فِى سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنْبُلَةٍ ... ﴾ الآية (٢) . وقوله: ﴿ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُو لَهُمْ فِى سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنْبُلَةٍ ... ﴾ الآية (٢) . وقوله: ﴿ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُو لَهُمْ فِى سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَا اللَّهُ لُكُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٧).

وقول رسول الله ﷺ: «أول من يدخل الجنة المعروف وأهله، وأول من يرد على الحوض». وقوله ﷺ: «إن البركة أسرع إلى البيت الذي يمتار فيه المعروف من الشفرة في سنام الجزور، أو من السيل إلى منتهاه». وقول الباقر على «إن من أحب عباد الله إلى الله، لمن حبب إليه المعروف وحبب إليه فعاله». وقول الصادق على «إن

⁽١) البقرة، الآية: ٢٦٧.

⁽٢) اليقرة، الآبة: ٢٧٢.

⁽٣) البقرة، الآية: ١٧٧.

⁽٤) البقرة، الآية: ٢١٥.

⁽٥) البقرة، الآية: ٢٥٤.

⁽٦) البقرة، الآية: ٢٦١.

⁽٧) البقرة، الآية: ٢٦٢.

من بقاء المسلمين وبقاء الإسلام أن تصير الأموال عند من يعرف فيها الحق ويصنع المعروف، وإن من فناء الاسلام وفناء المسلمين أن تبصير الاموال في ايدي من لا يعرف فيها الحق ولا يصنع فيها المعروف». وقوله الله: «رأيت المعروف كاسمه، وليس شيء أفضل من المعروف إلا ثوابه». وقوله الله مخاطباً لزرارة: «ثلاثة إن تعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء لنعمه عليه. فقلت: وما هن؟ فقال: تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته، وتطويله لجلوسه على طعامه إذا أطعم على مائدته، واصطناعه المعروف إلى أهله». وقوله علي «أقيلوا لأهل المعروف عثراتهم، واغفروا لهم، فإن كف الله عليهم هكذا _ وأوماً بيده كأنه يظلل بها شيئاً». وقوله العلا: «صنائع المعروف تقى مصارع السوء». وقال النُّلا: «إن للجنة باباً يقال له المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة»: يعني كما أنهم بصنعون المعروف في الدنيا كذلك يصنعونه في الآخرة، يهبون حسناتهم لمن شاؤا، كما قال الصادق الله في خبر آخر: «يقال لهم في الآخرة: إن ذنوبكم قد غفرت لكم، فهبوا حسناتكم لمن شئتم وادخلوا الجنة». وقال العلام «قال اصحاب رسول الله عَلَيْشَكَة: يا رسول الله، فداك آباؤنا وامهاتنا! إن اصحاب المعروف في الدنيا عرفوا بمعروفهم، فبم يعرفون في الآخرة؟ فقال ﷺ: إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة، أمر ريحاً عبقة طيبة فلصقت بأهل المعروف، فلا يمر أحد منهم بملأ من أهل الجنة إلا وجدوا ريحه، فقالوا: هذا من أهل المعروف»(١).

ومنها _أي من رذائل القوة الشهوية _:

⁽۱) صبححنا الاحباديث الواردة هينا عبلي (الوافسي): ٦/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠. وعبلي (الرسطال) كتاب الأمر بالمعروف، ابواب فعل المعروف، الباب ١ ـ ٦.

طلب الحرام

وعدم الاجتناب عنه. ولاريب في كونه مترتباً على حب الدنيا والحرص عليها، وهو اعظم المهلكات، به هلك اكثر من هلك، وجل الناس حرموا عن السعادة لاجله، ومنعوا عن توفيق الوصول إلى الله بسببه. ومن تأمل يعلم أن اكل الحرام اعظم الحجب للعبد من نيل درجة الأبرار، وأقوى الموانع له عن الوصول إلى عالم الأنوار، وهو موجب لظلمة القلب وكدرته، وهو الباعث لخبثه وغفلته، هو العلة العظمى لخسران النفس وهلاكها، وهو السبب الأقوى لضلالتها وخباثتها، هو الذي أنساها عهود الحمى، وهو الذي أهواها في مهاوى الضلالة والردى، وما للقلب المتكون من الحرام والاستعداد لفيوضات عالم القدس! وأنى للنطفة الحاصلة منه والوصول إلى مراتب الأنس! وكيف يدخل النور والضياء في قلب أظلمته أدخنة المحرمات؟!

ولأمر ما حذر عنه اصحاب الشرع وأمناء الوحى غاية التحذير، وزجروا منه أشد الزجر. قال رسول الله على الله على بيت المقدس، ينادى كل ليلة: من أكل حراماً لم يقبل منه صرف ولا عدل»: أى لا نافلة ولا فريضة. وقال على الله عنه المن أين اكتسب المال، لم يبال الله من أين ادخله النار». وقال المنافظة: «كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به». وقال المنافظة: «من أصاب مالاً من مأثم، فوصل به رحما أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله، جمع الله ذلك جمعاً، ثم أدخله في النار». وقال المنافظة: «إن أخوف ما أخاف على أمتى من بعدى هذه المكاسب الحرام، والشهوة الخفية، والربا». وقال المنافظة: «من اكتسب مالاً من الحرام، فإن تصدق به لم يقبل منه، وإن تركه وراءه كان زاده إلى النار».

⁽١) هذه النبويات عدا الخامس مذكورة في (احياء العلوم): ٢ / ٨١ وصححناها عليه. اما الخامس، فقد رواه في (الوسائل) عن (الكافي): كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب منه، الباب ١، الحديث ١.

الرجل مالاً من غير حله، ثم حج فلبى، نودى: لالبيك ولا سعديك! وإن كان من حله، نودى: لبيك وسعديك!» (1). وقال الله في الذرية». وقال الله في قوله تعالى:

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴾ (٢):

«ان كانت أعمالهم أشد بياضاً من القباطى، فيقول الله عز وجل لها: كونى هباء. وذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه» (٣). وقال الكاظم الله: «إن الحرام لا ينمى، وإن نمى لم يبارك فيه، وإن انفقه لم يؤجر عليه، وما خلفه كان زاده إلى النار». وفي بعض الأخبار: «أن العبد ليوقف عند الميزان، وله من الحسنات أمثال الجبال، فيسأل عن رعاية عياله والقيام بهم، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم انفقه، حتى تفنى تلك المطالبات كل أعماله، فلا تبقى له حسنة. فتنادى الملائكة: هذا الذي أكل عياله حسناته في الدنيا، وارتهن اليوم باعماله». وورد: «أن اهل الرجل وأولاده يتعلقون به يوم القيامة، فيوقفونه بين يدى الله تعالى، ويقولون: يا ربنا، خذ لنا بحقنا منه، فانه ما علمنا ما نجهل، وكان يطعمنا من الحرام ونحن لا نعلم. فيقتص لهم منه» (٤).

⁽١) صححنا الحديث على (الوسائل): كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام، الحديث ٣. وفي نسخ (جامع السعادات): «إذا كسب».

⁽٢) الفرقان، الآية: ٢٣.

⁽٣) صححنا الحديث على (الوسائل): كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، الباب ١، الحديث ٦. وكذا ما قبله في هذا الباب، الحديث ٣.

⁽٤) هذان الخبران الاخيران لم نعثر لهما على مستند. وقد ذكرهما في (احياء العلوم): ٣٠ ، ٣٠، فقال عن الأول: «وفي الخبر»، وعن الثاني: «ويقال».

فصل (عزة تحصيل الحلال)

ينبغى لطالب النجاة أن يفر من الحرام فراره من الأسد، ويحترز منه احترازه من الحية السوداء، بل أشد. وأنبى يمكنه ذلك في أمثال زماننا الذي لم يبق فيه من الحلال إلا الماء الفرات والحشيش النابت في ارض الموات، وما عداه قد أخبثته الأيدى العادية، وأفسدته المعاملات الفاسدة! ما من درهم إلا وقد غصب من أهله مرة بعد أولى، وما من دينار إلا وقد خرج من ايدى من أخذه قهراً كرة غب أولى، جل المياه والأراضى من أهلها مغصوبة، وأنى يمكن القطع بحلية الأقوات واكثر المواشى والحيوانات من أهلها منهوبة، فأنى يتأتى الجزم بحلية اللحوم والألبان والدسوم. فهيهات ذلك هيهات! ما من تاجر إلا ومعاملته مع الظالمين، وما من ذى عمل إلا وهو مخالط للجائرين من عمال السلاطين.

وبالجملة: الحلال في امثال زماننا مفقود، والسبيل دون الوصول إليه مسدود. ولعمرى! أن فقده آفة عم في الدين ضررها، ونار استطار في الخلق شررها. والظاهر أن اكثر الأعصار كان حالها كذلك. ولذلك قال الامام جعفر بن محمد الصادق المنها «المؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر». وقال رجل للكاظم المنها: «ادع الله جل وعز أن يرزقني الحلال، فقال: أتدرى ما الحلال؟ قال: الكسب الطيب. فقال: كان علي بن الحسين المنها يقول: الحلال قوت المصطفين ولكن قل: أسالك من رزقك الواسع». ومع ذلك كله، لا ينبغي للمؤمن أن ييأس من تحصيل الحلال، ويترك الفرق والفصل ومع ذلك كله، لا ينبغي للمؤمن أن ييأس من تحصيل الحلال، ويترك الفرق والفصل عنه طريق تحصيله.

فصىل (أنواع الأموال)

اعلم أن الأموال على أقسام ثلاثة: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بينهما. ولكل منها درجات، فان الحرام وإن كان كله خبيثاً، إلا أن بعضه أخبث من بعض، فان مايؤ خذ بالمعاملة الفاسدة مع التراضى ليس في الحرمة كمال اليتيم الذي يؤخذ قهراً. وكذا الحلال وإن كان كله طيباً، إلا أن بعضه أطيب من بعض. والشبهة كلها مكروهة، ولكن بعضها أشد كراهة من بعض. وكما أن الطبيب يحكم على كل حلوا بالحرارة، ولكن يقول بعضه حار في الدرجة الأولى، وبعضه في الثانية، وبعضه في الثانية، وبعضه في الثانية، وبعضه في الثانية، وبعضه في الرابعة، فكذلك الحرام بعضه خبيث في الدرجة الأولى، وبعضه في الصفاء والطيبة، ودرجات الحلال في الصافء

ثم الحرام إما يحرم لعينه، كالكلب والخنزير والتراب وغيرها من المحرمات العينية، أو لصفة حادثة فيه، كالخمر لاسكاره، والطعام المسموم لسميته، أو لخلل في جهة اثبات اليد عليه. وله أقسام غير محصورة، كالمأخوذ بالظلم والقهر والغصب والسرقة والخيانة في الأمانة وغيرها، والغش والتلبيس والرشوة، وبالبخس في الوزن والكيل، وبإحدى المعاملات الفاسدة، من الربا والصرف والاحتكار، وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه. وقد نهى الله سبحانه عن جميع ذلك في آيات كثيرة، كقوله تعالى:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُو لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ (١). وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ الْيَتَمَى ظُلْمًا ...الآية ﴾ (٢). وعن خصوص الربا بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِي

⁽١) البقرة، الآية: ١٨٨.

⁽٢) النساء، الآية: ١٠.

مِنَ ٱلرِّبَوٰا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾، ثم قال: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللهِ وَرَسُولِهِ ﴾، ثم قال: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَــئِكَ أَصْحَابُ قَال: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَــئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ (٢).

جعل أكل الربا في أول الأمر مؤدياً إلى محاربة الله، وفي آخره متعرضاً للنار. وقد ورد الذم الشديد على كل واحد منها بخصوصه في أخبار كثيرة، وهى في كتب الأخبار والفقه مذكورة، وتفصيل جميع المحرمات موكول إلى كتب الفقه، وليس هنا موضع بيانه، فليرجع فيه إلى كتب الفقهاء.

الفرق بين الرشوة والهدية

وربما يتوهم الاشتباه في بعض الموارد بين الرشوة والهدية، فلنشر إلى جلية الحال فيهما، فنقول: ههنا صور:

الأولى - أن يسلم أو يرسل مالاً إلى بعض الاخوان طلباً للاستئناس، وتأكيداً للصحبة والتودد. وقد عرفت كونه هدية وحلالاً، سواء قصد به الثواب في الآخرة والتقرب إلى الله تعالى أيضاً، أو لم يقصد به الثواب، بل قصد مجرد الاستئناس والتودد.

الثانية - أن يقصد بالبذل عوض مالي معين في العاجل، كأن يهدى الفقير إلى الغنى أو الغنى إلى الغنى شيئاً طمعاً في عوض أكثر أو مساو من ماله. وهذا أيضاً نوع هدية، وحقيقته ترجع إلى هبة بشرط العوض، وإذا وفي بما (يطمع فيه) صن العوض فلاريب في حليته. قال الصادق المناه العوض فلاريب في حليته. قال الصادق المناه العوض فلاريب في حليته المناه العرف المناه العرف المناه العرف المناه العرف المناه المناه

⁽١) البقرة، الآية: ٢٧٨_ ٢٧٩.

⁽٢) البقرة، الآية: ٢٧٥.

⁽٣) في النسخ: «يطعمه»، فرجحنا ما اثبتناه.

فاما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها، فذلك الربا الذي يؤكل، وهو قول الله تعالى:

﴿ وَمَا ءَا تَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَ ٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ ٱللهِ ﴾ (١٠).

الثالثة _أن يقصد به الاعانة بعمل معين، كالمحتاج إلى السلطان أو ذى شوكة يهدى إلى وكيلهما، أو من له مكانة عندهما، فينظر إلى ذلك العمل، فإن كان حراماً، كالسعى في تنجز إدرار حرام أو ظلم انسان أو غير ذلك، أو واجباً، كدفع ظلم أو استخلاص حق ينحصر الدفع والاستخلاص به، أو شهادة معينة، أو حكم شرعى

⁽١) الروم، الآية: ٣٩.

⁽٢) صححناه على (الوسائل): كتاب التجارة، ابواب الربا، الباب ٣، الحديث ١.

⁽٣) صححنا على (الوسائل): كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، الباب ١١٩، الحديث ١.

⁽٤) في النسخ: «يطمعه».

⁽٥) صححناه على (الوسائل): كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، الباب ١١٩، الحديث ٢.

يجب عليه، أو أمثال ذلك، فهو رشوة محرمة يحرم أخذها، وإن كان العمل مباحاً لا حراماً ولا واجباً. فان كان فيه تعب، بحيث جاز الاستئجار عليه، فاما يأخذه حلال وجار مجرى الجعالة، كأن يقول: أوصل هذه الفضة إلى السلطان، ولك دينار. أو اقترح على فلان أن يعينني على كذا أو يعطيني كذا، وتوقف تنجز غرضه على تعب أو كلام طويل، فما يأخذه في جميع ذلك مباح، إذا كان الغرض مشروعاً مباحاً، وهو مثل ما يأخذه وكيل القاضي للخصومة بين يديه، بشرط ألا يتعدى من الحق. وإن لم يكن العمل مما فيه تعب، بل كان مثل كلمة أو فعلة لا تعب فيها أصلا، ولكن كانت تلك الكلمة أو تلك الفعلة من مثله مفيدة، لكونه ذا منزلة، كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان، فقال بعض العلماء: الآخذ على هذا حرام، إذ لم يثبت في الشرع جواز ذلك. ويقرب من هذا أخذ الطبيب العوض على كلمة واحدة ينبه بها على دواء يتفرد بمعرفته. وفيه نظر، إذ الظاهر جواز هذا الأخذ مع مشروعية الغرض وعدم كونه واجباً

الرابعة -أن يطلب به حصول التودد والمحبة، ولكن لامن حيث إنه تودد فقط، بل ليتوصل بجاهه إلى اغراض ينحصر جنسها وإن لم ينحصر عينها، وكان بحيث لولا جاهه لكان لا يهدى اليه، فإن كان جاهه لأجل علم أو ورع أو نسب فالأمر فيه أخف والظاهر كون الأخذ حينئذ مكروها، لأنه هدية في الظاهر مع كونه مشابها للرشوة. وإن كان لأجل ولاية تولاها، من قضاء أو حكومة أو ولاية صدقة أو وقف أو جباية مال أو غير ذلك من الاعمال السلطانية، فالظاهر كون ما يأخذه حراماً لو كان بحيث لا يهدى إليه لولا تلك الولاية، لأنه رشوة عرضت في معرض الهدية، إذ القصد بها في الحال طلب التقرب والمحبة، ولكن لأمر ينحصر في جنسه، لظهور أن ما يمكن التوصل إليه بالولايات ماذا، قال رسول الله المشرقة على الناس زمان ما يمكن التوصل إليه بالولايات ماذا، قال رسول الله المتوعظ به العامة».

وروى: «أنه تَالَيْنَ بعث والياً على صدقات الأزد، فلما جاء أمسك بعض ما معه، وقال: هذا لكم وهذا لي هدية. فقال تالني الإجلست في بيت ابيك وبيت امك حتى تأتيك هدية إن كنت صادقاً! ثم قال: مالي استعمل الرجل منكم، فيقول: هذه لكم وهذه هدية لي، ألا جلس في بيت أمه ليهدى له! والذى نفسى بيده! لا يأحذ منكم أحد شيئاً بغير حقه إلا أتى الله بحمله، ولا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير له رغاء، أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ... ثم رفع يديه حتى رأوا بياض ابطيه، وقال: اللهم هل بلغت؟» (١).

وعلى هذا، فينبغى لكل وال أو حاكم وقاض وغيرهم من عمال السلاطين، أن يقدر نفسه في بيت ابيه وامه معزولا بلا شغل، فماكان يعطى حينئذ يجوز له أن يأخذه في ولايته أيضاً، وما لا يعطى مع عزله ويعطى لولايته يحرم أخذه، وما أشكل عليه من عطايا اصدقائه فهو شبهة، وطريق الاحتياط فيها واضح.

وصل (الورع عن الحرام)

ضد عدم الاجتناب عن الحرام التنزه والاحتياط عنه، وهو الورع بأحد اطلاقيه. فإن الورع قد يفسر بملكة التنزه والاجتناب عن مال الحرام أكلاً وطلباً وأخذاً واستعمالاً، وقد يفسر بكف النفس عن مطلق المعاصى ومنعها عما لا ينبغى. فعلى الأول يكون ضداً لعدم الاجتناب عن المال الحرام، ويكون من رذائل قوة الشهوة، وعلى الثانى يكون ضداً لملكة الولوع على مطلق المعصية، ويكون من رذائل القوة الغضبية والشهوية جميعاً.

⁽١) صححنا هذين النبويين على ما في (احياء العلوم): ١٣٧/٢.

ثم الظاهر ان التقوى مرادفة للورع، فإن لها ايضاً تفسيرين: احدهما: الاتقاء عن الأموال المحرمة، وقد اطلقت التقوى في بعض الأخبار على هذا المعنى. وثانيهما: ملكة الاتقاء عن مطلق المعاصى، خوفاً من سخط الله وطلباً لرضاه. فعلى الأول يكون ضداً لعدم التنزه عن المال الحرام ورذيلة لقوة الشهوة، وعلى الثانى يكون ضداً لملكة ارتكاب المعاصى ورذيلة للقوتين معاً.

ثم اللازم على طريقتنا ان يذكر الورع والتقوى بالتفسير الأول هنا، وبالتفسير الثانى في المقام الرابع الذي نذكر فيه ما يتعلق بالقوتين أو بالثلاث من الرذائل والفضائل. إلا انا نذكر ما ورد في فضيلتهما هنا، لدلالة ما ورد في فضيلتهما بالتفسير الثانى على فضيلتهما بالتفسير الأول أيضاً، ولعدم فائدة في استئناف عنوان على حدة لمطلق المعصية وذكر ما ورد في ذمها، ثم تذييلها بضدها الذي هو الورع والتقوى بتفسير يهما العام. إذ بعد ذكر جميع الأجناس والانواع والاصناف من المعاصى والطاعات، بأحكامها ولوازمها وذمها ومدحها، لا فائدة لاستئناف ذكر مطلق المعصية، أو الطاعة، إذ لا يتعلق بهما غرض سوى ذكر ما ورد في ذم مطلق المعصية، وماورد في مدح مطلق الطاعة، وهذا امر ظاهر لا حاجة إليه في كتب الاخلاق. نعم، نشير إلى مطلق العصيان وضده، أعنى الورع والتقوى بالمعنى الأعم، الإخلاق. نعم، نشير إلى مطلق العصيان وضده، أعنى الورع والتقوى بالمعنى الأعم، إجمالاً، ضبطاً للأنواع والأقسام.

فصل (مدح الورع)

الورع والتقوى عن الحرام أعظم المنجيات، وعمدة ما ينال به إلى السعادات ورفع الدرجات. قال رسول الله والمنتخط «خير دينكم الورع». وقال المنتخط «من لقى الله سبحانه ورعاً، أعطاه الله ثواب الاسلام كله». وفي بعص الكتب السماوية: «وأما

الورعون، فانى استحيى أن أحاسبهم». وقال الباقر الله العبادة الورع». وقال الله والعملوا لما عند الله، ليس وقال الله وبين أحد قرابة. أحب العباد إلى الله تعالى واكرمهم عليه أبقاهم واعملهم بطاعته». وقال الصادق الله والعباد الله وسيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه». وقال: «اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع». وقال الله وعليك بالورع، فانه لا ينال ما عند الله إلا بالوزع». وقال الله فسمن لمن اتقاه، أن يحوله عما يكره إلى ما يحب، ويرزقه من حيث لا يحتسب». وقال الله والن قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى». وقال الله الله عبداً من ذل المعاصى إلى عز التقوى، إلا أغناه من غير مال، وأعزه من غير عشيرة، وأنسه من غير بشر». وقال الله وألى عز التقوى، إلا أغناه من غير مال، وأعزه من غير عشيرة، وأنسه من غير أصحابي». وقال الله وإن من اشتد ورعه، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه: هؤلاء أصحابي». وقال الله وإن من اتباع امرنا وارادته الورع، فتزينوا به يرحمكم الله، وكدوا أعداءنا به ينعشكم الله». وقال الله عز وجل يقول:

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُـولَ فَأُولَـٰئِكَ مَـعَ اللَّذِينَ أَنْـعَمَ اللّٰهُ عَـلَيْهِم مِّـنَ النَّـبِيِّـينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـٰئِكَ رَفِيقًا ﴾ (١)

فمنا النبى، ومنا الصديق والشهداء والصالحون». وقال أبو جعفر الله عن الله عز وجل: يابن آدم، اجتنب ما حرم عليك، تكن من أورع الناس». وسئل الصادق الله عن الورع من الناس، فقال: «الذي يتورع عن محارم الله عز وجل»(٢).

ولكون طلب الحرام وعدم الاجتناب عنه باعثاً للهلاك وتوقف النجاة والسعادة

⁽١) النساء، الآية: ٦٩.

⁽٢) صححنا الاحاديث الواردة في هذا الفصل على الكافي باب الطاعة والتقوى، وباب الورع. وعلى (البحار): ٢ مج ٩٦/١٥ باب الطاعة والتقوى، وباب الورع واجتناب الشبهات.

في الأخرة على الورع عن المحرمات، مع افتقار الناس في الدنيا إلى المطاعم والملابس، ورد في فضيلة كسب الحلال ومدحه ما ورد.

قال رسول الله وَالنَّهُ عَلَيْكُونُهُ : «طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة». وقال عَلَيْنُكُونَةِ: «من بات كالأمن طلب الحلال، بات مغفوراً له». وقال عَلَيْنَكَوَ: «العبادة سبعون جزاً، أفضلها طلب الحلال». وقال الشَّكَا : «العبادة عشرة اجزاء تسعة اجزائه في طلب الحلال». وقال المنافظة: «من أكل من كد يده، مر على الصراط كالبرق الخاطف». وقال عَلَيْنَكِ : «من أكل من كد يده، نظر الله إليه بالرحمة، ثم لا يعذبه ابداً». وقال الشَّرِيُّةُ: «من أكل من كديده حلالا، فتح الله له ابواب الجنة، يدخل من أيها شاء». الأنبياء». وقال الشيخ «من طلب الدنيا استعفافا عن الناس وسعياً على أهله وتعطفاً على جاره، لقى الله عز وجل يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر»(١). وكان ﷺ إذا نظر إلى الرجل وأعجبه، قال: «هل له حرفة؟ فان قال: لا، قال: سقط من عيني. قبل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: لأن المؤمن إذا لم تكن له حرفة يعيش بدينه». وقال عَلَيْنِكُونَة : «من سعى على عياله من حله، فهو كالمجاهد في سبيل الله». وقال تَلَاثِكُونَة : «من طلب الدنيا حلالاً في عفاف، كان في درجة الشهداء». وقال عَلَيْتُكُو: «من أكل الحلال أربعين يوماً، نور الله قلبه، وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». وطلب منه المُشْرِعُ بعض الصحابة أن يجعله الله تعالى مستجاب الدعوة، فقال له: «أطب طعمتك تستجب دعوتك». وقال الصادق الله: «اقرؤا من لقيتم من اصحابكم السلام، وقولوا لهم: إن فلان بن فلان يقرؤكم السلام، وقولوا لهم: عليكم بتقوى الله عز وجل، وما ينال به ما عند الله، إنبي والله ما آمركم إلا بما نأمر به أنفسنا،

⁽١) صححنا اكثر الأحاديث المذكورة هنا على الوسائل: كتاب التجارة، ابواب مقدماتها، الباب ٤. وعلى فروع الكافى: كتاب المعيشة، باب الحث على الطلب والتعرض للرزق.

فعليكم بالجد والاجتهاد، وإذا صليتم الصبح وانصرفتم، فبكروا في طلب الرزق، واطلبوا الحلال، فإن الله عز وجل سيرزقكم ويعينكم عليه»(١).

فصل (مداخل الحلال)

إعلم أن مداخل الحلال خمسة:

الأول ما لا يوخذ من مالك، كنيل المعادن، وإحياء الموات، والاصطياد، والاحتطاب، والاحتشاش، والاستقاء من الشطوط والأنهار. وهذا حلال بشرط عدم صيرورته مختصاً بذى حرمة من الناس، وتفصيل ذلك موكولٌ إلى كتاب احياء الموات.

الثانى ما يؤخذ قهراً ممن لاحرمة له، وهو الفيء، والغنيمة، وسائر أموال الكفار المحاربين. وذلك حلال للمسلمين بالشروط المقررة في كتاب الغنائم والجزية.

الثالث ما ينتقل إليه بالرضى من غير عوض، من حى أو ميت، كالهبة، والميراث، والوصية، والصدقات. وهذا حلال بشرط أن يكون المنقول منه اكتسبه من مداخل الحلال، وبضمن سائر الشروط المقررة في كتاب الهبات والفرايض والوصايا والصدقات.

الرابع ما يؤخذ تراضياً بمعاوضة، وذلك حلال بالشرائط والآداب المقررة في فن المعاملات من الفقه، من البيع، والسلم، والاجارة، والصلح، والشركة، والمضاربة، والمزارعة والمساقاة، والحوالة، والضمان، والكتابة، والخلع، والصداق، وغير ذلك

⁽١) صححنا الحديث على الوسائل: كتاب التجارة، في الباب المتقدم.

من المعاوضات.

الخامس ما يحصل من الزارعة ومنافع الحيوانات. وهو حلال إذا كان الأرض والبذر والماء والحيوانات حلالاً بأحد الوجوه المتقدمة.

فهذه مداخل الحلال، فينبغى لطالب النجاة أن يكون ما يكتسبه من المال من أحد هذه المداخل، بعد فتوى الفقيه العدل بحصول شرائط الحلية.

فصل (درجات الورع)

قسم بعض العلماء الورع والتقوى عن الحرام على اربع درجات:

الأولى _ورع العدول: وهو الاجتناب عن كل ما يلزم الفسق باقتحامه، وتسقط به العدالة، ويثبت به العصيان والتعرض للنار، وهو الورع عن كل ما يحرمه فتوى المجتهدين.

الثانية _ورع الصالحين: وهو الاجتناب من الشبهات أيضاً.

الثالثة _الورع عما يخاف اداؤه إلى محرم أو شبهة ايضاً، وإن لم يكن في نفسه حراماً ولا شبهة، فهو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس.

الرابعة ـ ورع الصديقين: وهو الاجتناب عن كل ما ليس لله، ويتناول لغير الله، وغير نيته التقوى على عبادته وإن كان حلالاً صرفاً لا يخاف اداؤه إلى حرام أو شبهة. والصديقون الذين هذه درجتهم هم الموحدون المتجردون عن حظوظ انفسهم، المتفردون لله تعالى بالقصد، الراؤن كل ما ليس لله تعالى حراماً، العاملون بقوله سبحانه:

﴿قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ (١).

⁽١) الانعام، الآية: ٩١.

تتميم

قال الصادق ﷺ: «التقوى على ثلاثة أوجه: تقوى من خوف النار والعقاب، وهو ترك الحرام، وهو تقوى العام. وتقوى من الله، وهو ترك الشبهات فضلا عن الحرام، وهو تقوى الخاص. وتقوى في الله، وهو ترك الحلال فضلا عن الشبهة» (١). والى هذه المراتب الثلاث أشير في الكتاب الإلهى بقوله:

﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقُوا وَّ ءَامَـنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ ثُمَّ ٱتَّقُوا وَّ أَحْسَنُوا وَٱللهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢٠).

الغدر والخبانة

في المال أو العرض أو الجاه. ويدخل تحته الذهاب بحقوق الناس خفية، وحبسها من غير عسر، وبالبخس في الوزن والكيل، وبالغش بما يخفى، وغير ذلك من التدليسات المموهة والتلبيسات المحرمة. وجميع ذلك من خباثة القوة الشهوية ورذائلها، ومن الرذائل المهلكة وخبائتها. وقد وردت في ذم الخيانة وبأقسامها أخبار كثيرة، وجميع ما يدل على ذم الذهاب بحقوق الناس وأعذ أموالهم بدون رضاهم يدل على ذمها.

وضد الخيانة (الأمانة)، وقد وردت في مدحها وعظم فوائدها اخبار كثيرة، كقول الصادق عليه: «إن الله عز وجل لم يبعث نبياً إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر والفاجر». وقوله عليه: «لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فان الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم بصدق الحديث وأداء

⁽١) هذا مقتبس من (مصباح الشريعة): الباب ٨٣ وفيه تقديم وتأخير في مراتب التقوى عما همنا ولم يحتبين لنا وجه صحة التعبير: تقوى العام وتقوى الخاص، فاثبتناه كما وجدناه.

⁽٢) المائدة، الآية: ٩٣.

الأمانة»(١). وقوله الله النظر ما بلغ به على الله عند رسول الله المنظرة فالزمه، فإن وقوله الله الله: «ثلاث لا عذر فيها لأحد، أداء الامانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد إلى البر والفاجر، وبر الوالدين، برين كانا أو فاجرين» (٣٠). وقوله ﷺ: «كان أبي يقول: اربع من كن فيه كمل ايمانه وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوباً لم ينقصه ذلك، وهي: الصدق، وأداء الأمانة، والحياء، وحسن الخلق»(٤). وقوله على: «أهل الأرض مرحومون ما يخافون وأدوا الأمانة وعملوا بالحق». وقيل له الله: «إن امرأة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجواري فيصلحن، ومع ذلك ما رأينا مثل ما صب عليها من الرزق. فقال: إنها صدقت الحديث وأدت الأمانة، وذلك يجلب الرزق»(٥). والأخبار في فضيلة الامانة كثيرة. ولقد قال لقمان: «ما بلغت إلى ما بلغت إليه من الحكمة، إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة». فمن تأمل في ذم الخيانة وايجابها الفضيحة والعار في الدنيا والعذاب والنار في الآخرة، وفي فضيلة الأمانة وأدائمها إلى خيرالدنيا وسعادة الاخرة، سهل عليه ترك الخيانة والاتصاف بالأمانة.

⁽١) في نسخ جامع السعادات والبحار والوسائل: «عند صدق الحديث ...». ورجحنا نسخة الكافي.

⁽٢) صححنا هذه الاحاديث الثلاثة على البحار: ٢ مج ١٥ /١٢٣ ـ ١٢٤، باب الصدق ولزوم أداء الأمانة. وعلى الكافي: باب الصدق واداء الأمانة. وعلى الوسائل: كب الوديعة الباب ١.

⁽٣) روى في الكافي باب بر الوالدين ـ:هذا الحديث عن ابي جعفر النُّظُّ وجاء فيه: «ثلاث لم يجعل الله عـز وجل لأحد فيهن رخصة ...»، ولكن في الوسائل ـكتاب الوديعة الباب ٢ الطبعة الحجرية ـرواه عن الكافي كما في المتن.

⁽٤) روى في الكافي باب حسن الخلق -هذا الحديث عن الصادق التله ، وليس فيه «كان ابي يقول».

⁽٥) صححنا الحديث على الوسائل: كتاب الوديعة، الباب ١. وهو يرويه عن الكافي.

انواع الفجور

من الزنا، واللواط، وشرب الخمر، والاشتغال بالملاهى، واستعمال آلاتها، من العود، والمزمار، والرباب، والدف، وامثالها. فإن كل ذلك من رذائل القوة الشهوية. وكذا لبس الذهب والحرير للرجال. وقد وردت في ذم كل واحد منهما بخصوصه اخبار كثيرة، ولا حاجة إلى ذكرها، لشيوعها واشتهارها.

ومنها:

الخوض في الباطل

وهو التكلم في المعاصى والفجور وحكايتها، كحكايات أحوال النساء، ومجالس الخمر، ومقامات الفساق، وتنعم الأغنياء، وتجبر الملوك ومراسمهم المذمومة واحوالهم المكروهة وأمثال ذلك. فكل ذلك من رداءة القوة الشهوية وخبائثها.

ثم لما كانت أنواع الباطل غير محصورة لكثرتها، فالخوض فيه أيضاً كذلك، وتكون له انواع غير متناهية، ولا يفتح باب كلام إلا وينتهى إلى واحد منها، فلاخلاص منه إلا بأقتصار الكلام على قدر الحاجة من مهمات الدين والدنيا. وربما وقعت من الرجل من انواع الخوض في الباطل كلمة تهلكه وهو مستحقر لها، فإن أكثر الخوض في الباطل حرام، ولذا قال رسول الله مَلَافِينَ «اعظم الناس خطايا يوم القيامة اكثرهم خوضاً في الباطل». وإليه الاشارة بقوله تعالى:

﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَائِضِينَ ﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ (٢).

⁽١) المدثر، الآية: ٤٥.

⁽٢) النساء، الآية: ١٤٠.

وقال المَّالِينَ عَلَيْهِ:

"إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما يظن ان تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة» (١). وقال سلمان الفارسي على: «اكثر الناس ذنوباً يوم القيامة، اكثرهم كلاماً في معصية الله». وكان رجل من الأنصار يمر على مجلس الخائضين في الباطل، فيقول لهم: «توضؤا، فإن بعض ما تقولون شر من الحدث».

ثم الخوض في الباطل هو ذكر محظورات سبق وجودها بمجرد شهوة النفس، من دون حاجة داعية اليه، فلا مدخلية له بمثل الغيبة والنميمة والفحش والمراء والجدال وأمثالها، ويدخل فيه الخوض في حكايات البدع والمذاهب الفاسدة، فإن الحديث عنهاخوض في الباطل، وورد النهى عنه.

ومنها:

التكلم بما لايعنى أو بالفضول

والمراد بالأول: التكلم بما لا فائدة فيه أصلاً، لا في الدين ولا في الدنيا، والشانى - أعنى فضول الكلام -: أعم منه، إذ يتناول الخوض في ما لا يعنى والزيادة في ما يعنى على قدر الحاجة. فان من يعنيه أمر ويتمكن من تقريره و تأديته و تأدية مقصوده بكلمة واحدة، ومع ذلك ذكر كلمتين، فالثانية فضول، أى فضل على الحاجة. ولا ريب في أن التكلم بما لا يعنى وبالفضول مذموم، وإن لم يكن فيه إثم، وهو ناش عن رداءة القوة الشهوية، إذ الباعث عليه ليس إلا مجرد تشهى النفس وهواها،

⁽١) صححناه على كنز العمال: ١١٢/٢.

والسر في ذمه: أنه يوجب تضييع الوقت، والمنع من الذكر والفكر وربما يبني لأجل تهليله أو تسبيحه قصر في الجنة، وربما ينفح من نفحات رحمة الله عند الفكرة ما يعظم جدواه. فمن قدر على أن يأخذ كنزاً من الكنوز، فأخذ بدله مدرة لا ينتفع بها، كان خاسراً. فمن ترك ذكر الله والفكر في عجائب قدرته، واشتغل بمباح لا يعنيه، وإن لم يأثم، إلا أنه قد خسر، حيث فاته الربح العظيم بذكر الله وفكره. فان رأس مال العبد أوقاته، ومهما صرفها إلى مالا يعنيه، ولم يدخر بها ثواباً في الآخرة، فقد ضيع رأس ماله. على أن الغالب تأدية الخوض في ما لا يعنى وفي الفضول إلى الخوض في الباطل، وربما أدى إلى الكذب بالزيادة والنقصان. ولذا ورد في ذمه ما ورد، وقد روى: «أنه استشهد يوم احد غلام من أصحاب النبي الشي الشي المشير وجد على بطنه حجر مربوط من الجوع، فمسحت امه التراب عن وجهه، وقالت: هنيئاً لك الجنة يا بني! فقال النبي المَّنْ فَيَكُرُدُ وما يدريك؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه، ويمنع ما لا يضره؟». وورد أيضاً: «أن رسول الله تَأْلَيُكُنَاتُ قال لبعض اصحابه _وهو مريض _: ابشر. فقالت امه: يعنيه؟»: يعني إنما تتهنأ الجنة لمن لا يحاسب، ومن يتكلم فيما لا يعنيه حوسب عليه، وإن كان كلامه مباحاً، فلا تتهنأ له الجنة مع المناقشة في الحساب، فانه نـوع مـن العذاب. وروى: «أنه تكلم رجل عند النبي المُنْكِلَةِ فأكثر، فقال له النبي: كم دون لسانك من حجاب؟ فقال: شفتاي واسناني. فقال: أفماكان في ذلك ما يردكلامك؟». وفي رواية أخرى: «أنه قال ذلك في رجل أثني عليه، فاستهتر في الكلام، ثم قال: ما أوتى رجل شراً من فضل لسانه». وروى: «أنه قدم رهط من بني عامر على رسول الله المُثَاثِيُّة، فشرعوا بالمدح والثناء عليه. فقال المُثَنِّقَةُ: قولوا قولكم، ولا يستهو ينكم الشيطان!» (١).

⁽١) صححنا احاديث الباب كلها على (احياء العلوم): ٩٣/٣ _ ٩٩، و على (كنز العمال): ٢/ ١٣٠، ١٨٤.

ومراده الشيطان إذا اطلق الثناء، ولو بالصدق، فيخشى أن يستهويه الشيطان إلى الزيادة المستغنى عنها. وقال بعض الصحابة: «إن الرجل ليكلمنى بالكلام وجوابه أشهى الي من الماء البارد على الظمآن، فاتركه خيفة أن يكون فضولاً». وقال بعض الأكابر: «من كثر كلامه كثر كذبه». وقال بعضهم: «يهلك الناس في خصلتين: فضول المال، وفضول الكلام».

فصل (حد التكلم بما لايعنى)

التكلم بما لا يعنى وبالفضول لا تنحصر انواعه وأقسامه، لعدم تناهيها وإنما حده أن تتكلم بما لو سكت عنه لم تأثم، ولم تتضرر في شيء مما يتعلق بك، ولم يعطل شيء من أمورك. مثاله: أن تحكى مع قوم اسفارك، وما رأيت فيها من جبال وأنهار، وما وقع لك من الوقايع، وما استحسنته من الأطعمة والثياب، وما تعجبت منه من مشايخ البلاد ووقائعهم. فهذه أمور لو سكت عنها لم تأثم ولم تتضرر، ولا يتصور فيها فائدة دينية ولا دنيوية لأحد، فإذا بالغت في الاجتهاد حتى لا تمتزج بحكايتك زيادة ونقصان، ولا تزكية نفس من حيث التفاخر بمشاهدة الأحوال العظيمة، ولا اغتياب شخص ولا مذمة شيء مما خلقه الله، فانك مع ذلك كله مضيع وقتك.

ثم كما إن التكلم بما لا يعنيك مذموم، كذلك سؤالك غيرك عما لا يعنيك مذموم، بل هو أشد ذماً، لأنك بالسؤال مضيع وقتك، وقد الجأت أيضاً صاحبك بالجواب إلى تضييع وقته. وهذا إذا كان الشيء مما لا يتطرق إلى السؤال عنه آفة، ولو كان في جوابه آفة ـ كما هو الشأن في اكثر الأسئلة عما لا يعنيك ـ كنت آثماً عاصياً. مثلاً: لو سألت غيرك عن عبادته، فتقول: هل أنت صائم؟ فان قال: نعم، كان مظهراً

عبادته، فيدخل عليه الرياء، وإن لم يدخل الرياء سقطت عبادته على الأقبل من دون عبادة السر، وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات، وإن قال: لا، كان كاذباً، وإن سكت، كان مستحقراً إياك و تأذيت به، وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى تعب وجهد فيه. فقد عرضته بالسؤال إما للرياء والكذب، أو للاستحقار، أو التعب في حيلة الدفع.

وكذلك سؤالك عن كل ما يخفى ويستحيى من اظهاره، أو عما يحتمل أن يكون في إظهاره مانع، كان يحدث به أحد غيرك، فتسأله وتقول: ماذا تقول؟ وفيم أنتم؟ وكأن ترى انساناً في الطريق فتقول: من أين؟ إذ ربسا يمنع مانع من اظهار مقصوده. ومن هذا القبيل سؤالك غيرك: لم أنت ضعيف؟ أو ما هذا الضعف أو الهزال الذي حدث بك؟ أو أى مرض فيك؟ وامثال ذلك. وأشد من ذلك ان تخوف مريضاً بشدة مرضه، وتقول: ما اشد مرضك وما اسوأ حالك! فإن جميع ذلك وامثالها، مع كونها من فضول الكلام والخوض في مالا يعنى، يتضمن إشماً وايذاء. وليس من مجرد التكلم بما لا يعنى والفضول، وإنما مجرد ما لا يعنى مالا يتصور فيه ايذاء وكسر خاطر واستحياء من الجواب، كما روى: «أن لقمان دخل على داود الله وهو يسرد الدرع، ولم يكن يراها قبل ذلك، فجعل يتعجب مما يسرى. فأراد أن يسأله وهويسرد الدرع، ولم يكن يراها قبل ذلك، فجعل يتعجب مما يسرى. فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته الحكمة، فأمسك نفسه ولم يسأله. فلما فرغ داود، قام ولبسها، وقال: نعم الدرع للحرب! فقال لقمان: «الصمت حكم وقليل فاعله». وهذا وأمثاله من نعم الدرع للحرب! فقال لقمان: «الصمت حكم وقليل فاعله». وهذا وأمثاله من وتركه من حسن الاسلام.

فصيل

(علاج الخوض فيما لايعني)

سبب الخوض في ما لا يعنى وفي فضول الكلام: إما الحرص على معرفة ما لا حاجة اليه، أو المباسطة بالكلام على سبيل التودد، أو ترجية الوقت بحكايات احوال لافائدة فيها، وكل ذلك من رداءة قوة الشهوة. وعلاج ذلك من حيث العلم: أن يتذكر ذمه كما مر، ومدح ضده، أعنى الصمت، وتركه حكما يأتى ويعلم أن الموت بين يديه، وأنه مسؤل عن كل كلمة، وأن أنفاسه رأس ماله، وأن لسانه شبكة يقدر على أن يقتنص بها الحور العين، فاهماله و تضييعه خسران، ومن حيث العمل أن يعتزل عن الناس مهما امكن، ويلزم نفسه السكوت عن بعض ما يعنيه ليتعود لسانه ترك ما لا يعنيه، وأن يقدم التأمل والتروى على كل كلام يريد أن يتكلم به، فان كان فيه فائدة دينية أو دنيوية تكلم به وإلا تركه. وكان بعضهم يضع في فمه حجراً، خوفاً من التكلم بالفضول وما لا يعنيه.

فصيل

(الصمت)

ضد التكلم بما لا يعنيه وبالفضول تركها، إما بالصمت أو بالتكلم فيما يعنيه مما يتعلق بدينه أو دنياه. وفوائد الصمت ومدحه يأتى في موضعه. وقد وردت أخبار في المدح على خصوص ترك ما لا يعنى وفضول الكلام، كقول النبى المشافية: «من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه». وقوله المشافية: «طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه، وأنفق الفضل من ماله!». وانظر كيف قلب الناس الأمر في ذلك، فامسكوا فضل المال واطلقوا فضل اللسان. وروى: «أنه المشافية قال ذات يوم: إن اول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فلما دخل هذا الرجل، قالوا له: اخبرنا بأوثيق عملك في

نفسك ترجو به. فقال: انى رجل ضعيف العمل، وأوثق ما ارجو الله به سلامة الصدر وترك مالا يعنيني». وقال الشائلة لأبى ذر: «ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن ثقيل في الميزان. قال: بلى يا رسول الله. قال: هو الصمت، وحسن الخلق، وترك ما لا يعنيك». قال ابن عباس: «خمس هن أحسن من الدراهم المونقة: لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر. ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعاً، فانه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت. ولا تمار حليما ولاسفيها، فإن الحليم يغلبك بصمته، وإن السفيه يؤذيك بمنطقه. واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، واعفه مما تحب أن يعفيك منه. واعمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالاحسان مأخوذ بالاحترام» (١). وقيل للقمان: ما حكمتك؟ قال: «لا أسأل عما كفيت، ولا أتكلف ما لا يعنيني». وما ورد في فضيلة ترك الفضول وما لا يعني في اخبار الحجج عليه وكلمات الأكابر من الحكماء والعرفاء اكثر من أن تحصى، وما ذكرناه كاف لأهل الاستبصار.

⁽١) ذكر هذه الرواية عن ابن عباس في (احياء العلوم): ٩٧/٣. وفيه اختلاف كثير عما هنا، ولم يحصل لنا تحققها على مصدر آخر. والأحاديث النبوية هنا رواها في (احياء العلوم) ايضاً في الموقع المذكور.

فهرس الجزء الأول من (جامع السعادات)

٧	مقدمة
10	مقدمة المؤلف
	الباب الأوّل: في المقدمات
19	فصل: انقسام حقيقة الانسان وحالاته بالاعتبار
19	فصل: في تجرد النفس وبقائها
77	فصل: في بيان تلذذ النفس وتألمها
۲۳	فصل: في فضائل الأخلاق ورذائلها
70	فصل: الأخلاق الذميمة تحجب عن المعارف
۲۸	فصل: ان العمل نفس الجزاء
٣٤	فصل: تأثير المزاج على الأخلاق
٣٥	فصل: تأثير التربية على الأخلاق
٣٩	فصل: شرف علم الاخلاق يشرف موضوعه وغايته
٤١	فصل: النفس واسماؤها وقواها الأربع
٤٦	وصل
٤٨	فصل: الأقوال في الخير والسعادة والتوفيق بينها

فصل: لا تحصل السعادة إلا باصلاح جميع الصفات والقوى دائما	
وصل: غاية السعادة التشبه بالمبدأ	
فصل: بإزاء كل واحدة من القوى الأربع لذة وألم	
إيقاظ: فيه موعظة ونصيحة	
الباب الثاني: في بيان أقسام الأخلاقي وتفصيل القول فيها	
فصل: أجناس الفضائل الأربع والأقوال في حقيقة العدالة	
بطريق آخر	
تكملة: العدالة انقياد العقل العملي للعقل النظري	
وصل: العقل النظري هو المدرك للفضائل والرذائل	
دفع الاشكال: في تقسيم الحكمة	
فصل: تحقيق الوسط والأطراف	
فصل: أجناس الرذائل وأنواعها	
فصل: الفرق بين الفضيلة والرذيلة	
فصل: العدالة أشرف الفضائل	
ايقاظ	
دفع اشكال	
تتميم: اصلاح النفس قبل اصلاح الغير وأشرف وجوه العدالة عدالة السلطان ٩٤	
تنوير: لاحاجة إلى العدالة مع رابطة المحبة	
وصل: التكميل الصناعي لاكتساب الفضائل على طبق ترتيب الكمال الطبيعي٩٧	
الباب الثالث: في طريق حفظ اعتدال الأخلاق المحمودة	
واستحصالها بازالة نقائضها المذمومة	
فصل: الطريق لحفظ اعتدال الفضائل	

1.7	قانون العلاج في الطب الروحاني
1.7	فصل: طريق معرفة الأمراض النفسانية
1.5	فصل: أسباب الأمراض النفسانية
1.8	فصل: المعالجات الكلية لمرض النفس
1.0	المعالجات الخاصة لمرض النفس
ذائل المتعلقة بالقوة العاقلة	المقام الأول: في معالجة الر
١٠٨	الجربزةا
١٠٨	الجهل البسيط
1.9	فصل: شرف العلم والحكمة
11"	آداب التعلم والتعليم
أشرف العلوم	تتميم: العلم الإلهي وعلم الأخلاق والفقه
114	اصول العقائد المجمع عليها
177	
177"	الجهل المركب
177	ومنها الشك والحيرة
170	وصل: اليقين
F71	علامات صاحب اليقين
14.	مراتب اليقين
17T	الشرك
178	وصل: التوحيد في الفعل
الله تعالى	فصل: ابتناء التوكل على حصر المؤثر في
179	فصل: مناجاة السر لأرباب القلوب

١٤٧	الخواطر النفسانية والوساوس الشيطانية
١٤٨	فصل: أقسام الخواطر ومنها الإلهام
نفس	فصل: المطاردة بين جندي الملائكة والشياطين في هعركة ال
101	فصل: تسويلات الشيطان ووساوسه
107	فصل: العلائم الفارقة بين الإلهام والوسوسة
102	فصل: علاج الوساوس
١٥٧	فصل: ما يتم به علاج الوسواس
109	فصل: ما يتوقف عليه قطع الوساوس
177	فصل: حديث النفس لا مؤاخذة عليه
	وصل: الخاطر المحمود والتفكر
179	تكملة: مجاري التفكر في المخلوقات
1AV	تذنیب
190	تتميم
199	نصيحة
Y••	المكر والحيل
من الرذائل	المقام الثاني: فيما يتعلق بالقوة الغضبية
	والفضائل وكيفية العلاج
۲٠٤	التهور
Y • 0	الجبن
۲۰٦	وصل: الشجاعة
Y•V	الخوفا
Y • A	فصل: الخو ف المذموم و أقسامه

710	فصل: الخوف المحمود وأقسامه ودرجاته
Y1V	فصل: بم يتحقق الخوف
۲۲۰	فصل: الخوف من الله أفضل الفضائل
770	فصل: الخوف إذا جاوز حده كان مذموماً
YYV	فصل: طرق تحصيل الخوف الممدوح
P77	فصل: خوف سوء الخاتمة وأسبابه
YTA	فصل: الفرق بين الاطمئنان والأمن من مكر الله
744	تتميم: التلازم بين الخوف والرجاء
خرخ	فصل: مواقع الخوف والرجاء وترجيح أحدهما على الاً
۲٥٠	فصل: العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف
راضهم	فصل: مداواة الناس بالخوف أو الرجاء على اختلاف امر
Y0Y	صغر النفس
Y08	وصل: كبر النفس وصلابتها
700	تتميم: الثبات أخص من كبر النفس
۲٥٦	دناءة الهمة
Y0V	عدم الغيرة والحمية
YOA	وصل: الغيرة والحمية
۲٥٨	فصل: الغيرة على الدين والحريم والاولاد
777	العجلة
٢٧٠	وصل: الاناة والتوقف والوقار والسكينة
rv1	سوء الظن بالخالق والمخلوق
rvo	م ما : حيد: الظن

٢٧٦	الغضب
TVV	فصل: الافراط والتفريط والاعتدال في قوة الغضب.
YVA	فصل: الغضب
۲۸۰	فصل: امكان إزالة الغضب وطرق علاجه
٢٨٥	تتميم
٢٨٥	وصل: فضيلة الحلم وكظم الغيظ
YAA	الانتقام
Y9•	وصل: العفو
Y91	العنف
797	وصل: فضيلة الرفق
797	تكملة: المداراة
798	سوء الخلق بالمعنى الاخص
790	وصل: طرق اكتساب حسن الخلق
Y4A	الحقدا
٣٠٠	العداوة الظاهرة
٣٠٠	الضرب والفحش واللعن والطعن
۳•٧	العجبا
٣٠٩	فصل: ذم العجب
T11	فصل: آفات العجب
٣١٢	فصل: علاج العجب اجمالا وتفصيلا
٣٢٧	وصل: انكسار النفس
~	الكبرالكبر

٣٢٩	فصل: ذم الكبر
777	فصل: التكبر على الله وعلى الناس
mm.	فصل: درجات الكبر
TTE	فصل: علاج الكبر علماً وعملاً
٣٣٥	اشكال وحل
*** V	تذنيب: العلاج العملي للكبر
TE1	وصل: التواضع ومدحه
TEE	تتميم: الذلة
٣٤٥	الافتخار
TE7	البغى
TEV	تزكية النفس
Ψ٤Λ	العصبية
TE9	كتمان الحق
٣٤٩	وصل: الانصاف والاستقامة على الحق
٣٥٠	القساوة
ق بالقوة الشهوية من الرذائل	المقام الثالث: فيما يتعا
ل وكيفية العلاج	
ToT	الشره
٣٥٦	فوائد الجوع
ToV	الشهوة الجنسية
٣٦١	الخمود
777	وصل: العفة

٣٦٤	الاعتدال في الشهوة
٣٦٥	حب الدنيا
*1 V	تذنيب: لا بد للمؤمن من مكسب
٣٦٩	فصل: الدنيا المذمومة هي الهوى
٣٧١	فصل: ذم الدنيا وأنها عدوة الله والانسان
٣٨١	فصل: خسائس صفات الدنيا
٣٨٤	تذنيب: تشبيهات الدنيا وأهلها
٣٨٦	فصل: عاقبة حب الدنيا وبغضها
٣٨٩	حب المال
٣٩٠	فصل: ذم المال
r9r	فصل: الجمع بين ذم المال ومدحه
798	فصل: غوائل المال وفوائده
T9V	فصل: الأمور المنجية من غوائل المال
٣99	وصل: الزهد
٣٩٩	فصل: مدح الزهد
٤٠٧	فصل: اعتبارات الزهد ودرجاته
٤١٥	تتميم: الزهد الحقيقي
٤١٦	الغنىا
٤١٧	فصل: ذم الغنى
٤١٨	وصل: الفقر
٤١٨	فصل: اختلاف أحوال الفقراء
(*)	فمانه المقربين الفقي ما حد

٤٢٧	فصل: الموازنة بين الفقر والغني
٤٣١	فصل: ما ينبغي للفقير
277	فصل: وظيفة الفقراء
٤٣٣	فصل: موارد قبول العطاء وردها
£٣£	فصل: لا يجوز السؤال من غير حاجة
٤٣٨	الحرص
٤٣٩	وصل
٤٣٩	القناعة
٤٤١	فصل: علاج الحرص
227	الطمع
£££	وصل: الاستغناء عن الناس
٤٤٥	البخل
££7	فصل: ذم البخل
££A	وصل: السخاء
٤٥١	فصل: معرفة ما يجب أن يبذل
٤٥٣	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
٤٥٤	فصل: علاج مرض البخل
£0V	تذنيب: الزكاة
٤٥٩	فصل: سر وجوب الزكاة، وفضيلة سائر الانفاقات
٤٦١	فصل: الحث على التعجيل في الاعطاء
773	فصل: فضيلة اعلان الصدقة الواجبة
٣٢٤	فصل: ذم المن والأذي في الصدقة

٤٦٥	فصل: ما ينبغي للمعطى
٤٦٨	فصل: ما ينبغي للفقراء في أخذ الصدقة
٤٧٠	تتميم: زكاة الأبدان
٤٧١	الخمس
£VY	الانفاق على الاهل والعيال
٤٧٥	فصل: ما ينبغي في الانفاق على العيال
٤٧٦	- صدقة التطوع
£VA	فصل: فضيلة الاسرار في الصدقة المندوبة
٤٨١	الهدية
٤٨١	الضيافة
٤٨٤	فصل: ما ينبغي أن يقصد بالضيافة
٤٨٤	فصل: آداب الضيافة
٤٨٦	الحق المعلوم وحق الحصاد والجذاذ
٤٨٨	' القرضا
٤٨٩	انظار المعسر والتحليل
٤٨٩	بذل الكسوة والسكني ونحوهما
٤٩٠	ما يبذل لوقاية العرض والنفس
٤٩١	ما ينفق في المنافع العامة
٤٩١	تنبيه: الفرق بين الانفاق والبر والمعروف
٤٩٤	طلب الحرام
٤٩٦	فصل: عزة تحصيل الحلال
£9V	

٤٩٨	الفرق بين الرشوة والهدية
*.	
0.1	
0 • 7	فصل: مدح الورع
0 • 0	
٠٠٦	فصل: درجات الورع
0 • V	تتميم
0 · V	الغدر والخيانة
0.9	انواع الفجور
0.9	الخوض في الباطل
01•	التكلم بما لا يعني أو بالفضول
017	فصل: حد التكلم بما لا يعني
٥١٤	فصل: علاج الخوض فيما لا يعني
015	فصل: الصمت